

श्रीसेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर

पुस्तक प्रकाशक समिति

अध्यक्ष— श्री दानगीर मेठ मैरोदानजी सेठिया
मन्त्री — श्री जेठमलजी सेठिया
उपमन्त्री श्री माणकचन्दजी सेठिया

लेखक मण्डल

- १—श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री B A शास्त्राचार्य, न्यायतीर्थ,
वेदान्तवारिधि
- २—श्री रोशनलाल चपलोन B A न्यायतीर्थ, काव्यतीर्थ
सिद्धान्त तीर्थ, विशारद
- ३—श्री श्यामलाल जैन B A न्यायतीर्थ, विशारद
- ४—श्री घेवरचन्द्र बोटिया 'वीरपुत्र' सिद्धान्त शास्त्री,
न्यायतीर्थ, न्याकरणतीर्थ

संक्षिप्त विषयसूची-

संग्रहकर्ता के परिवार का चित्र	
सेठियावंशवृक्ष	
श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह प्रथम भाग पर प्राप्त सम्मतिचौ	
सेठिया जैन पारमार्थिक संस्थाओं की अचल सम्पत्ति	१
सेठिया जैन पारमार्थिक संस्थाओं की १९३९ की रिपोर्ट	३
दो शब्द	८
आभार प्रदर्शन	९
प्रमाण रूप से उद्धृत पुस्तकों की सूची	१०
अकाराद्यनुक्रमणिका	
मङ्गलाचरण	१
छठा बोल संग्रह—	३
द्रव्य और उनके सामान्य गुण	३-२४
छोटे २ सामान्य बोल	२५-२८
अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के छः आरे	२९-४०
छोटे २ सामान्य बोल	४१-१०६
परदेशी राजा के प्रश्न	१०७-११४
छः दर्शन	११५-२२८
सातवां बोल संग्रह	२२९
छोटे २ सामान्य बोल	२२९-३०१
प्राणायाम	३०२-३१४
नरकों का वर्णन	३१४-३४१
निर्द्वन्द्व का वर्णन	३४२-४११
नय सात	४११-४२५
सप्तभङ्गी	४२५-४४१

श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला की पुस्तकों का सूचीपत्र

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह दूसरे भाग

स्वर्च का न्यौरा

प्रति ५००

कागज ३१ रीम, १४) प्रति रीम	=	४३४)
(साइज १८ + २० = १, अट्टाईम पौण्ड)		
छमाइ ७) प्रति फार्म	=	४३४)
जिल्द बंधाई १) एक प्रति	=	१०५
		<hr/>
		९९३)

ऊपर बताये गये हिसाब के अनुसार एक पुस्तक का लागत करीब दो ७) रुपये पड़ा है। ग्रन्थ तय्यार कराना, प्रेम कारी लिखाना तथा मुक्त रीतिज्ञ आदि का स्वर्चा हममें नहीं जोड़ा गया है। इसके जोड़ने पर तो ग्रन्थ की कीमत बहुत ज्यादा होती है। मानप्रचार की दृष्टि से कीमत केवल १।) ही रखा गई है, वह मा पुन मानप्रचार में ही लगाई जायगी।

नोट—इस पुस्तक की पृष्ठसंख्या ४४० + ३३ = कुल मिलाकर ४७१ और बजन लगभग १३ छटाक है। एक पुस्तक मगाने में स्वर्च अधिक पड़ता है। एक साथ पांच पुस्तकें रेल्वे पार्सल से मगाने में स्वर्च कम पड़ता है। मालगाड़ी से मगाने पर स्वर्च और भी कम पड़ता है।

पुस्तक मिलने का पता—

अगरचन्द मैरोदान सेठिया जैन ग्रन्थालय
बीरानेर (राजपूताना)

१. गुरुद्वितीयां गुरुद्वितीयां

माधवराव - गुरुद्वितीयां गुरुद्वितीयां

गुरुद्वितीयां गुरुद्वितीयां गुरुद्वितीयां

गुरुद्वितीयां गुरुद्वितीयां गुरुद्वितीयां

श्री सेठियावंशवृत्तः

व्रीकानेरे शुभे राज्ये. मरोः मस्तकमण्डने ।
 आसीत् कस्तूरियानामा, ग्रामो धर्मविदां खनिः ॥ १ ॥
 कस्तूरीव समं विश्वं, यशोगन्धेन पूरयन् ।
 सेठियावंशवृक्षो यम्, कुरुतेऽन्वर्थनामकम् ॥ २ ॥
 तस्मिन्कुले महातेजाः, धार्मिकः कुलदीपकः ।
 सेठसूरजमहोऽभूत्, यशस्वी स्फीतकीर्तिमान् ॥ ३ ॥
 तदन्वये धर्मचन्द्रः, श्रेष्ठी धर्मरतोऽभवत् ।
 आत्मजास्तस्य धर्मस्य, चत्वार इव हेतवः ॥ ४ ॥
 जाताः प्रतापमहोऽध, अग्रचन्द्रः सुधीवरः ।
 भैरोंदानो वदान्यश्च, हजारीमल्ल इत्यपि ॥ ५ ॥
 श्रमणोपासकाः सर्वे, धर्मप्राणाः गुणप्रियाः ।
 गुणरत्नाकराः नूनम्, चत्वारस्तोयराशयः ॥ ६ ॥
 पूज्यश्रीहुक्मचन्द्रस्य, सिंहासनमुपेयुषः ।
 श्रीलालाचार्यवर्यस्य, भक्ताः गौरवशालिनः ॥ ७ ॥
 श्रीलालानन्तरं सर्वे, तत्पटसुशोभिनाः ।
 श्रीमतो ज्वाहिराचार्यान्, तेजोराशीन् प्रपेदिरे ॥ ८ ॥
 हजारीमल्लपत्नी तु, श्रीरत्नकुंवराहया ।
 चाल्यादेव विरक्तासीत्, संसारैश्वर्यभोगतः ॥ ९ ॥
 वाणरसनिधीन्दौ सा, पत्यौ प्राप्ते सुरालयम् ।
 श्रीलालाचार्यवर्येभ्यः, दीक्षां जग्राह साधवीम् ॥ १० ॥

आमानमुत्तरार्याया अन्तेवासिन्यमूत्तदा ।
 रगूनीसम्प्रदाय च जाना मोक्षामिलापिणी ॥ ८१ ॥
 आनन्दकुंजराख्याया प्रवर्तिन्या सुरासने ।
 वर्ममाराधयन्ती या, सन्चारित्रपरायणा ॥ ८२ ॥
 अद्यापि पूर्णवैराग्या धर्मे दृढतराधिका ।
 चरती प्रतिना वृत्तिम पूर्णोत्साहा विराजते ॥ ८३ ॥
 श्रीमत्प्रतापमहस्य सञ्जातास्तनयास्तथा ।
 येष्ट सुगुणचन्द्रान्य हीरालालश्च मध्यम ॥ ८४ ॥
 कनीयाश्च दनमल गुणयन्तो त्रिचक्षणा ।
 यौवने एव सर्वे ते कालधर्ममुपागता ॥ ८५ ॥
 तिस्र कन्यास्तथा जाता सुरीला सदगुणाधरा ।
 तस्मूनाइ प्रधानाऽऽसीन्, सुगुणीनाइ मध्यमा ॥ ८६ ॥
 नानागई वृतीयाऽभून् धर्मापराधनतपरा ।
 यूता गुढे कुले सर्वा, प्रजापत्य दिव गता ॥ ८७ ॥
 श्रीमद्भैरवदानस्य, पट पुत्रा त्रिचक्षिरे ।
 पङ्कजनीनाध्यात्मस्य, आधारा कुलदीपना ॥ ८८ ॥
 द्वे कन्ये च तथाभूताम् एका ज्येष्ठा समेज्वभून् ।
 'प्रसन्तनाई' त्याग्याना वरायुग्मप्रमोदिनी ॥ ८९ ॥
 ज्येष्ठमल्ल गुणैर्ज्येष्ठ, विनीतो धार्मिक मुधी ।
 श्रीमद्गणेशचन्द्रस्य, दत्तकत्वमनाप य ॥ ९० ॥
 पानमल्ल कलात्रिज्ञ जाउस्तदनु नीतिनिद्र ।
 ततो लहरचन्द्रोऽभून् राजनीतिपटुर्गहान् ॥ ९१ ॥
 अकण्ठो दिवं प्राप्त, युवैव कालधर्मत ।
 युगरान्तस्ततो जात व्यापारेऽतित्रिचक्षण ॥ ९२ ॥
 ज्ञानपाल रमामिस्त, कायसाहित्ययो पटु ।
 न्वय कत्ता सुकाव्याना, विद्वत्सेवी कविप्रिय ॥ ९३ ॥
 मोहिनी भ्रातृमनमा, मोहिनीनाइनामिका ।
 मञ्जाता शामना कन्या, शौचशीलगुणान्विता ॥ ९४ ॥
 श्रीमतो ज्येष्ठमल्लस्य चत्वारस्तनयास्तथा ।

एका कन्या कनिष्ठाऽभूत्, गृहलक्ष्मीव शोभना ॥ २५ ॥
 माणकचन्द्र आत्मारथी. जातो माणिक्यदीप्तिमान् ।
 श्रीमच्चन्द्रनमलस्य, धर्मपत्नी गुणालयम् ॥ २६ ॥
 पत्युर्नामार्थिनी लेभे, दत्तकं यं शुभाशया ।
 केसरीचन्द्रनामाऽभूत्, ततः स्वातन्त्र्यप्रीतिमान् ॥ २७ ॥
 भद्रो मोहनलालोऽभूत्, यशकर्णः सुबुद्धिमान् ।
 प्रखरप्रतिभायुक्तः, पुण्यशीलोऽपि बालकः ॥ २८ ॥
 शैशवे निहति नीतः, लुब्धेनाकार्यकारिणा ।
 ततः सोमलता जाता, ज्योत्स्नेव कुलदीपिनी ॥ २९ ॥
 पानमलसुतः श्रीमान्, भँवरलालापराह्वयः ।
 जातः कुण्ठमल्लाख्यः, ज्येष्ठः पौत्रोऽस्ति यः कुलो ॥ ३० ॥
 तत्सुतोऽस्ति रवीन्द्राख्यः, प्रपौत्रः कुलतारकः ।
 जीयाद्यथा रविर्भाति, भूमिमण्डलदीपकः ॥ ३१ ॥
 श्रीमल्लहरचन्द्रस्य, क्षेमचन्द्रामिधः सुतः ।
 विद्याधिनयसम्पन्नः, चित्रलेखा च नन्दिनी ॥ ३२ ॥
 श्रीमद्भैरवदानस्तु, पुरुषार्थे भगीरथः ।
 दाने कर्णो दृढो धर्मे, न्याये मेरुरिव स्थिरः ॥ ३३ ॥
 शैशवेऽधीतविद्यो यः, युवा धनमुपार्जयन् ।
 निजबाहुवलेनैव, संजातः कोट्यधीश्वरः ॥ ३४ ॥
 संसारासारतां बुद्ध्वा उदेकर्णवसानतः ।
 परमार्थे मनश्चक्रे, दाने, ध्याने स धार्मिके ॥ ३५ ॥
 श्रीमानग्रचन्द्रश्च जीवनस्यान्तिमे क्षणे ।
 परलोकस्य यात्रायाम्, किञ्चिद्वातुं मति व्यधात् ॥ ३६ ॥
 उभौ कृत्वा मनो दाने, पञ्चलक्षमितं धनम् ।
 ध्रुवकोशं विधायाथ, स्थायिनीं पारमार्थिकीम् ॥ ३७ ॥
 स्थापयामासतुः सस्याम्, धर्मस्योन्नतये तथा ।
 शुभशिक्षाप्रचाराय, सेवायै जिनधर्मिणाम् ॥ ३८ ॥
 साहित्यस्य प्रसाराय, धर्मजागरणाय च ।
 समाजे प्रौढविदुषां, पूरणाय क्षति तथा ॥ ३९ ॥

पुण्यप्रतापतेजोऽयं, गंगासिद्धो नृपाप्रणी ।
 गामको मारवाडस्य प्रजाया अतिवृद्धम् ॥ ३८ ॥
 तस्यैव ह्यप्रदायायाम्, लोमानामुपमारकम् ।
 जैनोद्यानस्य बक्षोऽयम्, फलदायाममन्वित ॥ ३९ ॥
 वर्द्धता फलता शश्वन्, यामन्चन्द्रदिवाकरौ ।
 वर्द्धमानचिनरास्य भक्त शक्त मदा सुर्गम् ॥ ४० ॥

पञ्चापाभिजनाऽधिकाग्नि निरमन यो विश्वनिग्रालय ।
 शास्त्राचार्यपत्तुधायपदवी सम्मानित प्राप्तवान् ॥
 मिद्वयद्वाङ्मयिषां पुत्रे शुभन्नि शाश्वतृवीयातिथौ ।
 मोऽयं निर्मितवान् प्रशस्तिपटली "मिन्द्र" गुरौ प्रसिद्ध ॥ १ ॥
 सेठियास्थापित पीठ प्रथम पादपोऽस्ति य ।
 वर्द्धित पुण्यितस्तत्र, प्रथम पत्रमवाप्तवान् ॥ २ ॥
 श्रामन्मैरवदानस्य पुण्यया पापपक्षयो ।
 पुण्यशक्ति विनात मन चन्द्रचन्द्र प्रयच्छति ॥ ३ ॥

अक्षय तृतीया

१९९८

जाकानेरनगरम्

चन्द्रचन्द्र शास्त्री
 वृत्तान्तवारिधि, शास्त्राचार्य,
 न्यायतीर्थ, B A

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग

पर प्राप्त

सम्मतियाँ

‘जैन प्रकाश’ (बम्बई ता० १० अक्टूबर १९४०)

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह (प्रथम भाग) ।

संग्रहकर्ता—भैरोंदानजी सेठिया, प्रकाशक—सेठिया
जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर । पृष्ठ ५०० मूल्य रु० १)

उपरोक्त बोल संग्रह में प्रथम बोल से पांचवें बोल तक संग्रह किया गया है । इस संग्रह से वर्तमान जैन साहित्य में एक बड़ी क्षति की पूर्ति हुई है । इस संग्रह को हम “ जैन विश्व कोष ” भी कह सकते हैं । प्रत्येक बोल इस खूबी से संग्रह किया गया है कि उस बोल से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक विषय को इसमें स्पष्ट कर दिया है । प्रत्येक बोल के साथ जैनशास्त्र स्थल का भी संपूर्ण रूप से उल्लेख किया है । अतः जिज्ञासु और विद्यार्थियों के लिये यह संग्रह बहुत ही उपयोगी है ।

પછી જિત્તદ, થંદિયા કાગજ ઓર સુન્દર છપાઈ સે પુસ્તક કો વહુત હી આકર્ષક રૂપ સે તૈયાર ક્રિયા ગયા હૈ । ઇસ દ્રષ્ટિ સે મૂલ્ય વહુત કમ હૈ ।

સેઠિયાજી ને ઇસમે જો પ્રયાસ ક્રિયા હૈ, ઉમરે લિખ જમ ઉનકો ધન્યવાદ દેતે હૈ ।

‘સ્થાનકવામી જૈન’ (અહમદાગદ તા ૦૧૨-૧-૧૯૪૧)

શ્રી જૈન સિદ્ધાન્ત વોલ સગ્રહ (પ્રથમ ભાગ)

સમગ્રજ્ઞા-મૈરોદાનજી સેઠિયા, પ્રકાશક, સેઠિયા જૈન પારમાર્થિક સંસ્થા, યોફાનેર । પાકુ સોનેરી પુટ્ટ, ટમી ૮ પેજી સાઠજના પૃષ્ઠ ૫૦૦ । કીમત રૂ ૦ ૫

જૈન ફિલોસોફી કેટલી સમૃદ્ધ અને સર્ગીન છે તેનો પુરાવો આ ગ્રંથ અતિ સક્ષેપ મા આપી દે છે । અભ્યાસી ને કયા વિષય પર જાણવું છે તેની માહિતી અકારાદિ થી આપેલ અનુક્રમણિકા પર થી મળી રહે છે । ઉપાગ્યાય શ્રી આત્મારામજી મહારાજે ટિલ્કામરી ભૂમિકા લખી છે ।

આજ સુધી મા તત્ત્વજ્ઞાન વિષય ને સ્પર્શતા સગ્યા વધ પુસ્તકો આ સંસ્થા તરફ થી બહાર પડ્યા છે । તેમા આ એક નો સુદર ઉમેરો કરી સંસ્થા જૈન સમાજની સુન્દર સેવા વજાવી છે ।

શ્રીમાન્ સેઠ મૈરોદાનજી સા ૦ ૭૨ વર્ષ ની વયના શુદ્ધ હોવા છતાં તેઓની ઉદારતા અને જૈન ધર્મ પ્રત્યેની અમિરુચિ અને પ્રેમ કેટલો છે તે તેમના આ સમગ્ર શોખ થી જણાઈ આવે છે । જૈન સમાજના અનેક ઘનિકો પૈકી માત્ર ૫-૫૦ જો જૈન સાહિત્ય ના શોખીન નિકલે નો

जैन साहित्य रूप बगीचो नव पल्लवित बनी जाय तेमां संदेह नथी । श्री सेठियाजी ने तेमना आवा जैन तत्त्व ज्ञान प्रत्येना प्रेम बदल धन्यवाद घटे छे ।

आ ग्रन्थ मां आत्मा, समकित, दंड, जम्बूद्वीप, प्रदेश, परमाणु, त्रस, स्थावर, पांच ज्ञान, श्रुतचारित्र धर्म, इन्द्रियाँ, कर्म, स्थिति, कार्य, कारण, जन्म, मरण, प्रत्याख्यान, गुणस्थान, श्रेणी, लोग, वेद, आगम, आराधना, वैराग्य, कथा, शल्य, ऋद्धि, पल्योपम, गति, कषाय, मेघ, वादी, पुरुषार्थ, दर्शन वगैरे संख्या बंध विषयो भेद-उपभेदो अने प्रकारो थी सविस्तर वर्णववामां आव्या छै । आ ग्रन्थ पाठशालाओं मां अने अभ्यासियों मां पाठ्यपुस्तक तरीके खूबज उपयोगी नीवड़ी शके तेम छे ।

श्रीसाधुमार्गी जैन पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम का

निवेदनपत्र (मिति पौष शुक्ला १५, सं० १९६७)

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग । संग्रहकर्ता- श्रीमान् सेठ भैरोंदानजी सेठिया धीकानेर । प्रकाशक- श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था धीकानेर । न्यो० १)

पुस्तक श्रीमान् सेठ सा० की ज्ञान जिज्ञासा का प्रमाण स्वरूप है । पुस्तक के अन्दर वर्णित सैद्धान्तिक बोलों की संग्रहशैली एवं उनका विवरण बहुत सुन्दर रीति से दिया गया है । भाषा भी सरल एवं आकर्षक है । पुस्तक के पठन मनन से साधारण मनुष्य भी जैन तत्त्वों का बोध सुगमता पूर्वक कर सकता है । पुस्तक का

कद पय जिवद् की सुन्दरता देखने हुए न्योद्धावर नाम मात्र है । प्रत्येक जैन को तात्त्विक धोष करने के लिए उपयोगी है । मेठ सा० की तत्त्वचि और तत्त्वप्रचार की भावना प्रशंसनीय है । आपने साहित्य प्रचार में अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग बहुत किया व कर रहे हैं ।

Dr Binarsi Das Jain M. A. Punjab Ph. D. (London)
Lecturer Oriental College Lahore 7241

It has given me much help in my work through the book *Sūtri Jain Sūtrahanta* Dr. Binarsi Das Part I compiled by Sri Bhairudan Sethia of Bikaner. Sethiaji is a veteran student of Jainism being a practical follower of the teachings of Lord Mahavira. He is thus fully competent for the task he has undertaken. The book which is a mine of information about Jain doctrine explains in plain and simple English the *Thānanga Sūtra* wherein the fundamental categories are grouped together according to the number of their subdivisions. Consequently the *Thānanga Sūtra* is the chief source for the greater part of the book. The present part covers categories and principles comprising one to five subdivisions. It consists of 42 *Bols* or formulas.

The *Bol* *vicar* or exposition of these formulas forms the bed rock of the Jain *Sūtrahanta* on which alone a sure structure of Jain studies can be built. For this reason the book will prove highly useful to students of Jain philosophy. Sethiaji has rendered great service to the cause of Jainism by writing this book and has thereby put Jain scholars under a deep debt of gratitude.

The subject matter attached to the volume has greatly enhanced its value.

I am eagerly awaiting for the other parts of the work.

बीकानेर निवासी श्री भैरोंदानजी सेठिया द्वारा संकलित 'श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह' का प्रथम भाग पढ़कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। सेठियाजी भगवान् महावीर के सच्चे अनुयायी और जैन दर्शन के पुराने अभ्यासी हैं। इसलिए अपने हाथ में लिए हुए काम के वे पूर्ण अधिकारी हैं। पुस्तक जैन सिद्धान्त विषयक सूचनाओं की खान है इसकी विषय व्यवस्था ठाणांग सूत्र के अनुसार की गई है, जहाँ सभी विषय उनके उपभेदों की संख्या के अनुसार इकट्ठे किए गये हैं। इसके फल स्वरूप पुस्तक का अधिक भाग ठाणांग सूत्र से लिया गया है। इस भाग में एक से लेकर पांच भेदों वाले पदार्थ एवं सिद्धान्त तथा ४२३ बोल संनिहित हैं।

बोलों का विचार या इन सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण जैन दर्शन का आधार स्तम्भ है। जैन साहित्य का विशाल प्रासाद इन्हीं पर खड़ा किया जा सकता है। इस कारण से यह पुस्तक जैन दर्शन के अभ्यासियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। यह पुस्तक लिखकर सेठियाजी ने जैन साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है और जैन विद्वानों को सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया है।

पुस्तक के साथ लगी हुई विषय सूची ने इसकी उपयोगिता को बहुत बढ़ा दिया है।

मैं इसके दूसरे भागों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

वनारसीदास जैन एम. ए. पी एच. डी
युनिवर्सिटी लेक्चरर ओरिएण्टल कालेज, लाहौर।

श्री अगरचन्द भैरोंदान सेठिया जेन पारमार्थिक सस्था, धीकानेर

की

अचल सम्पत्ति

टस्टी-१ श्रीमान् दानवीर सेठ भैरोंदानजी सेठिया ।
२ श्रीमान् जेठमलजी सेठिया ।

“ ११ सन्ध्या जेन पारमार्थिक सस्था तथा उमक विभाग कार्यालय रूप में स्थापन के लिए निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है । इसमें गान वाली धाय सस्था के लिए खच की जाती है—

१—मकान न० १६० १ पुना चावना बाजार कलकत्ता । ता० २८ ६-१९२१ का उपरांत मकान की रजिस्ट्री सस्था के नाम ‘ कलकत्ता रजिस्ट्री आफिस ’ में करा दी गई । भाग कल इसमें ₹ ३८०७ १० वार्षिक आय होता है ।

—मकान नं ३ ६, ७ ६ ११ और १३ वास स्ट्रीट (मृगापट्टी) तथा नं ०२३ और १२४ मनाहरदास स्ट्रीट । कलकत्ता रजिस्ट्री आफिस में उपरांत नम्बरों वाले मकान की रजिस्ट्री ता० २३ १९२४ का करा दी गई । भाग कल इसमें लगभग रु० १००००७ वार्षिक आय होती है ।

- ३—मकान नं० ६ जेम्सन लेन तथा नं० १११, ११२, ११३, ११४, और ११५ केनिंग स्ट्रीट का तीसरा हिस्सा । कलकत्ता रजिस्ट्री आफिस में ता० १०-२-१९२६ को रजिस्ट्री करादी गई है । वार्षिक आय २५००) से कुछ अधिक ।
- ४—जेम्सेन लेन वाले उपरोक्त मकान का एक और तीसरा हिस्सा ता० १९-७-१९४० को सत्था ने खरीदा । इस प्रकार संस्था के पास उपरोक्त मकान का ३ टा तिहाई हो गया । इस हिस्से का विराया भी २० २५००) से कुछ अधिक आता है ।
- ५—बीकानेर मोहल नरोटियन का विशाल भवन संवर, सामायिक, पोसा, प्रतिकर्मण व्याख्यान आदि धार्मिक कार्यों के लिए दे दिया गया । इसकी रजिस्ट्री बीकानेर में ता० ३० नवम्बर सन् १९२३ को हुई ।
- ६—मोहल नरोटियन का दूसरा विशाल भवन, जिसमें लायब्रेरी, कन्या पाठशाला, प्राथमरी स्कूल और नाइट कालेज आदि संस्थाएँ हैं । बीकानेर में तारीख २७ नवम्बर १९२३ को रजिस्ट्री हुई ।
- ७—प्रिटिंग प्रेस—इसमें २ ट्रेडल मशीन १ हेक्टप्रेस, कटिंग प्रेस कंगरह मशीनें तथा सभी प्रकार के हिन्दी टाईप हैं । यह पहले बाबू लहरचन्दजी सेठिया का था । उन्होंने सत्था को भेंट कर दिया ।
- ८—संस्थाओं के प्रबन्ध के लिए एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें नीचे लिखे अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्य हैं—
 सभपति—श्रीमान् दानवीर सेठ भैरोंदानजी सेठिया ।
 मन्त्री—श्रीमान् जेठमलजी सेठिया ।
 उपमन्त्री—बाबू भावकचन्दजी सेठिया ।
 मदन्ध— १ श्रीमान् सेठ कानीरामजी चौधिया ।
 २. श्रीमान् मरुता सुधतिहजी दैद ।
 ३. श्रीमान् सेठ खुरचन्दजी चंडालिया (माडिटर) ।
 ४. श्रीमान् पानमलजी सेठिया ।
 ५. श्रीमान् सेठ मगनमलजी कोठारी ।
 ६. श्रीमान् सेठ गोविन्दरामजी भण्साली ।
 ७. श्रीमान् जुगताजजी सेठिया ।

श्री अगरचन्द भैरोंदान सेठिया

जैन पारमाधिक मस्था के विभागों

की संक्षिप्त

वार्षिक रिपोर्ट

सन् १९३६ (ता० १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक)

बाल पाठशाला विभाग

यस विभाग में शिक्षार्थियों व पठन पाठन का प्रचार व और नाग सिंग विषया का निष्ठा गी जानी है—हिन्दी, धर्म, अंग्रेजी, गणित, वास्तविक विज्ञान, भूगोल और स्वास्थ्य आदि ।

कक्षाएँ इस प्रकार हैं—

(१) बुनियाद (२) (३) बुनियाद (४) () मानिंदर (५) डप २ (६) प्रा मरी () अग प्रा मरी ।

इस वर्ष बाउ पाठशाला में शिक्षार्थियों का मख्या १२१ । शिक्षार्थियों का उपस्थिति ७० प्रतिशत रही । वार्षिक परीक्षा का परिणाम ७२ प्रतिशत है ।

विद्यालय विभाग

यस विभाग में शिक्षार्थियों का धर्म, मन्त्रुन प्राप्त निम्नी अंग्रेजी, प्रादि का उच्च निष्ठा दी जाती है ।

यस निम्नी में वचन बुनियाद का फीनामा में नाच निम्न अनुसार शिक्षार्थी पाठ पु ।

हिन्दी प्रमाकर में तीन

(१) चतुर्भुज रामा () सूर्यमाला रामा (२) इउतीप

हिन्दी मूषण में सात

(१) धननि () मानसिंह (२) राजकुमार (३) गणेश गुप्ता () गुप्ता गन

() बाबूशाल दारा (७) लुण्ठमिह

- हिन्दी रत्न में आठ

(१) शंकरलाल सोनी (२) अमृतलाल शर्मा (३) रामचन्द्र ब्राह्मण (४) अब्दुलहमीद
(५) छोद्दलाल वेद (६) श्यामसुन्दर ब्राह्मण (७) जगननारायण माधुर (८) कमल नयन

इस वर्ष धार्मिक परीक्षा बोर्ड रत्नाम को कोविद परीक्षा में विद्यार्थी खालाल
महात्मा अच्चे नम्बरो से पास हुआ ।

इस वर्ष विद्यालय विभाग की ओर से पंडितों ने जाकर ५ सत मुनिराजों को
एवं १० महासतियोंजी को संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, सूत्र एवं स्तोत्रादि का अध्ययन कराया ।

इस वर्ष श्रीयुक्त् पूनमचन्द्रजी दत्त न्यायतीर्थ धर्म एवं साहित्य का अनुभव प्राप्त
करने के लिये भारतभूषण पंडितरत्न शतावधानी मुनिध्री रत्नचन्द्रजी म. सा. की
सेवा में अजमेर भेजे गये । उन्होंने लगभग ७ मास तक साहित्यिक कार्य किया ।

सेठिया नाइट कालेज

इस कालेज से आगरा, पंजाब और राजपूताना बोर्ड की मैट्रिक, एफ. ए. और
बी. ए. परीक्षाएँ दिलवाई जाती है । इस वर्ष निम्न लिखित परीक्षाओं में विद्यार्थी
उत्तीर्ण हुए ।

आगरा युनिवर्सिटी बी ए में दो

(१) श्री रोशनलाल चपलोत (२) श्री हरितन शर्मा

पंजाब युनिवर्सिटी बी. ए. में एक

(१) श्री रसालसिंह

राजपूताना बोर्ड एफ. ए. में ३ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ।

राजपूताना बोर्ड मैट्रिक में २ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ।

पंजाब मैट्रिक में ३ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ।

कन्या पाठशाला

इस पाठशाला में कन्याओं को हिन्दी, गणित, धार्मिक आदि विषयों की शिक्षा
दी जाती है तथा साथ ही साथ सिलाई और कढ़ाई का काम भी सिखाया जाता है ।

इस वर्ष कन्याओं की संख्या ८१ रही । उपस्थिति ७१ प्रतिशत रही । परीक्षा
परिणाम ६६ प्रतिशत रहा ।

आनिकाग्रम

इस वष आनिकाग्रम में केवल एक ही आनिका नविश्याम्या दिया ।

शास्त्र मण्डार (लायनेरी)

इस विभाग में प्राकृत संस्कृत, हिंदी गुजराती अथवा बंगाली, मादि भाषाओं की पुस्तकों का समाह है । हस्तलिखित पुस्तकें भी पचास मात्रा में हैं । पुस्तकों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है ।

संस्कृत	संख्या	विषय	संख्या
कोष व व्याकरण	१४६	संग्रही	
साहित्य काय वृत्तक }		Works of Reference	161
कारिज और वृत्तक }	१८८	History and Geography	184
भाषा संग्रह	६६	Theology Philosophy	
दरज भाषा	८७	and Logic	104
धर्म शास्त्र व नाति	१०१	Law and Jurisprudence	75
स्तुति स्तोत्रादि	०	Literature	211
आयुर्वेद	६०	Fiction	211
ज्योतिष शास्त्र	१३	Politics & Civics	
विभिन्न विषय		Business & Economics	2
हिंदी		Science and Art of medicine	128
कोष व व्याकरण	६६	Science and mathematics	4
इतिहास और पुरातत्व	१११	Biography & Autobiography	106
दरज और विज्ञान	१०	Industrial science	46
धर्म और नाति	६८६	Art of teaching	10
साहित्य और समाजोचना	१८		
काय और नाटक	२६१	पुस्तक संख्या	
रत्नदास और कान्ही	१६	विज्ञान	६६
वीरन चरित	६	संस्कृत	८००
राज्याति और भगवत्	८०		
ज्योतिष और गणित	८		
स्वाम्य और विभिन्न	१५६		

भूगोल और यात्राविवरण	२७	गुजराती	३१६
कानून	८३	अंग्रेजी	१३१४
बाल साहित्य	१६२	पाली भाषा	१४१
		जर्मन भाषा	१०३
		आगमोदय समिति व मन्त्रसुदागाद आदि के पत्राकार शास्त्र	४६५

हस्तलिखित शास्त्र १२२२

नोट — उपरोक्त पुस्तकों की सूची सन् १९४० के स्टाक की है।

वाचनालय

इस विभाग में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक पत्र और पत्रिकाएँ आती हैं।

ग्रन्थ प्रकाशन विभाग

इस वर्ष इस विभाग के द्वारा नीचे लिखी तीन पुस्तकें छपाई गईं।

(१) माणलिक स्तवन संग्रह	१०००	द्वितीयावृत्ति
० प्रतिक्रमण मूल	२०००	छठी आवृत्ति
(२) प्रतिक्रमण सार्य	२०००	छठी आवृत्ति

इसके साथ २ इस वर्ष 'श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह' नामक ग्रन्थ की रचन का कार्य प्रारम्भ किया गया।

संस्था के कार्यकर्त्ता

(१) श्री गम्भूदयालजी सकसेना	साहित्यरत्न
(२) „ मा० शीवलालजी सेठिया	
(३) „ माणिकचन्द्रजी भट्टाचार्य	एम०ए०बी०एल
(४) „ शिवकालि सरकार	एम०ए०
(५) „ ज्योतिपचन्द्र घोष	एम०ए०बी०एल
(६) „ सुशीरामजी बनोट	बी०ए०एल० एल बी
(७) „ रोशनलालजी जैन	बी०ए० न्याय, काव्य, सिद्धान्ततीर्थ, विस्तारद
(८) „ श्यामलालजी जैन	बी०ए० न्यायतीर्थ, विस्तारद
(९) „ पूनमचन्द्रजी दफ	न्यायतीर्थ

- (१०) श्री प० सखिदानन्दजी शर्मा साहित्य शास्त्री
 (११) " धर्मसिंहजी कमा साहित्यशास्त्री विसाख
 (१२) " न सी पाल स्नातक बिहार विद्यापाठ
 (१३) " हुक्मीचन्द्रनी जैन
 (१४) " प० कान्तिचन्द्रजी उनियाल आयुर्वेद विसाख
 (१५) " सुन्दरमणिजी हिन्दी प्रभाकर
 (१६) प श्यामाचार्यनी
 (१७) भीरमचन्द्रनी मृगण
 (१८) " राधुमारनी जन हिन्दी मृगण
 (१९) , फकीरचन्द्रनी समा
 (२०) , रतनलालनी सेवक
 (२१) , नन्दलालनी व्यास
 (२२) किरानलालनी व्यास
 (२३) , फुलराजनी मिषाकी
 (२४) सुप्रचन्दनी मिषाकी
 (२५) , पानमलनी आमाणी
 (२६) , बुढाकीदास मणेर
 (२७) प्रेमचन्द सेवक
 (२८) विजयसिंह
 (२९) चारदाम माली

कन्यापाठशाला तथा आनिकाश्रम

- (३) श्रीमती रामप्यारी बाई
 (३१) त्रिवणी देवी
 (३२) , गौरा बाई
 (३३) रतन बाई
 (३४) ममोल बाई
 (३५) , भगवती बाई

संस्था का वार्षिक आय व्यय

कलकत्ते के मकानों का किराया खर्च क बाई बचा हुआ १८६३१॥॥ और
 व्याज का रु ६६१॥॥ कुल रु० १५४२३॥॥ आय निम्न १३ ६ ॥॥ बल
 पाठशाळा, विद्यालय, नाट्यकलेन कन्यापाठशाला और गान्धिमन्दिर आदि में खर्च हुआ ।

दो शब्द

“श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ” का दूसरा भाग पाठकों के सामने रखते हुए मुझे पहले से भी अधिक हर्ष हो रहा है । पहले भाग को पाठकों ने खूब अपनाया । पुस्तक में दी गई कुछ सम्मतियाँ इसका प्रमाण हैं । मुनियों ने, विद्वानों ने तथा सर्व साधारण ने पुस्तक देकर अपना हर्ष ही प्रकट किया है ।

दूसरे भाग में ६ से लेकर १० तक के पौंच बोल देने का विचार था । साथ में शास्त्रीय गहन विषयों को स्पष्ट करने के लिए कुछ बोलों का विस्तार ने लिखना भी आवश्यक मालूम पड़ा । ऐसा करने में छठे और सातवें, केवल दो बोलों का आकार प्रथम भाग जितना हो गया । सिरीज़ की सौन्दर्य रक्षा के लिए एक भाग को अधिक मोटा कर देना भी ठीक न जचा । इसलिए दो बोलों का ही यह दूसरा भाग पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

जैन दर्शन के सप्तमंगी, नय, द्रव्य आदि मुख्य सिद्धान्त तथा धार्मिक मुख्य आन्यताएं इसी भाग में अन्तर्हित हैं और वे भी पर्याप्त विस्तार के साथ लिखी गई हैं । सात निष्ठब और द्वाद दर्शनों का बोल भारतीय प्राचीन मान्यताओं का स्पष्ट दिग्दर्शक है । इसलिए यह भाग पाठकों को विशेष रुचिकर होगा, ऐसी पूर्ण आशा है ।

पुस्तक का नाम ‘ श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ’ होने से इसमें प्रायः सारी बातें आगमों से ही ली गई हैं । कुछ ऐसी बातें जिनके विषय में किसी तरह का विवाद नहीं है, प्रकरण अन्वो से या ऊपर उपर से भी उपयोगी जानकर ले ली गई हैं । किन्तु उन्हें देते समय प्रामाणिकता का पूरा ध्यान रखा गया है ।

प्रमाण के लिए बोलों के नीचे मूल सूत्रों का ही नाम दिया है । मूल सूत्र में जहां नाम मात्र ही है वहां व्याख्या शास्त्रों के अनुसृत टीका निर्दिक भाष्य चूर्ति आदि से लिखी गई हैं ।

सूत्रों में प्रायः ‘ आगमोदय समिति ’ का संस्करण ही उद्धृत किया गया है । इनके सिवाय जो संस्करण यहाँ उद्धृत हैं उनके नाम भी दे दिये गये हैं ।

प्रचार दृष्टि से हमारे भाग का मूल्य भी लक्ष्य से बहुत कम रहता है ।

ज्ञान का समुद्र अपार है । उसका थोड़ा तर्क ही लगा सकते हैं । पढ़ता मन प्रकाशित करने के बाद हमारा यह ख्याल था कि पुस्तक पौंच भागों में सम्पूर्ण हो जायगी, किन्तु दूसरा भाग तैयार करते समय इसकी नई बातें मिली कि पुस्तक का

नगरी से कम में गत होना कठिन जान पड़ता है। पाण्डों का भीन गुप्त
 नामना मन्त्रियों को आशोच्य तथा स्यादुत्तम का वत्त भयंकर मर स्यात् तदा
 गन्धर्व, मैं अपनी इन अभिजातों का पूज्य कर सकूँ।

वृत्त प्रेस वीकानेर (राजपूताना)

अक्षय तृतीया स० १९६८

सा० २ - ४ १९४१ ई०

निवेदक —

भैरोदान सेठिया

आभार प्रदर्शन

जैन धर्म विश्वर पत्रिकार तथा वाच्य धर्म अभ्यासगमना मन्त्रालय न पुस्तक
 का आशोच्य अक्षय्य करके आशय्यक स्यादुत्तम किया है। फलप्रदायी पुत्र्य धर्म
 हुक्माचंद्रना महाराज के पत्र्य न श्री १००८ आशय्यकर पुत्र्य धर्म जवाग्लिखलत्री
 मन्त्रालय के मुनिव्य ५० मुनि धर्म पत्रालयना मन्त्रालय न भा परित्रम पूर्वक पूरा
 समय दक्ष पुस्तक का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया है। बहुत से नए बाल तथा कई
 बालों के लिए सुनो के प्रमाण भी उपलब्ध मुनिव्यो का कथ्य से ही प्राप्त हुए हैं।
 उक्त सम्प्रदाय के मुनिव्य व चादमलत्री मन्त्रालय के मुनिव्य ५ मुनिव्य पत्रालयलत्री
 मन्त्रालय न भा समय समय पर भवना सम्प्रदाय दक्ष पूर्वक सत्यापन दिया है। पुस्तक
 का प्रमाणिकता का बहुत बड़ा धन्य उपलब्ध मुनिव्यो का ही है। इन मन्त्रालयों के
 उपकार के लिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा।

विश्वर पत्रिकार सत्यापन न पुस्तक का वर ध्यान से आशोच्य दक्षा है।
 समय समय पर भवना सम्प्रदाय प्रमाण भा दिया है। उनके परित्रम और सत्यापन
 पुस्तक का उपलब्ध तथा सुन्दर कथन में बहुत बड़ा सहयोग दिया है।

इसके प्रतिरिक्त जिन २ सत्यापन न पुस्तक का उपलब्ध कथन के लिए समय २
 पर भवना गुप्त सम्प्रदाय एवं सत्यापन दिया है तथा पुस्तक के सत्यापन और
 पूरा सत्यापन में सहायता दी है उन सब का मैं आभार मानता हूँ।

निवेदक

भैरोदान सेठिया वीकानेर

प्रमाण रूप से उद्धृत पुस्तकों की सूची

पुस्तक नाम	लेखक और प्रकाशक संस्था
अनुयोगद्वार सूत्र	मलधारी हेमचन्द्रसूरि टीका । आगमोदय समिति, सुरत ।
आगम सार	देवचन्द्रजी कृत ।
आचारांग	शीलाकाचार्य टीका सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, सुरत ।
आवरयक	मलयगिरि टीका । आगमोदय समिति ।
आवरयक	हरिभट्टीय आवरयक । आगमोदय समिति ।
उत्तराध्ययन	जान्तिसूरि विरचित बृहद्गृत्ति । आगमोदय समिति ।
उपासकदशांग	अभयदेव सूरि टीका । आगमोदय समिति ।
कर्म ग्रन्थ १, २, ६ }	देवेन्द्रसूरि विरचित, पं० मुखलालजी कृत हिन्दी व्याख्या । आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रकाशक मंडल, आगरा ।
कल्याण साधनाक	गीता प्रेस गोरखपुर ।
ज्ञान लोचन प्रकाश	उपाध्याय श्री विनय विजयजी कृत । हीरालाल हसरान, जामनगर ।
चन्द्रपण्णति	शांतिचन्द्रगणि विरचित गृत्ति । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकालय, बम्बई ।
जम्बूद्वीप पण्णति	अमोलक ऋषिजी महाराज कृत भाषानुवाद । हैदराबाद ।
जीवाभिगमसूत्र	मलयगिरि टीका । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकालय, बम्बई ।
जैन तत्त्वादर्श	आत्मारामजी महाराज कृत । आत्मानन्द जैन महासभा अंवाला ।
ठाणग सूत्र	अभयदेव सूरि टीका । आगमोदय समिति ।
तत्त्वार्थाधिगम सूत्र	सभाष्य-उमात्तनाति कृत । मोतीलाल लाधारी, पूना ।
दशवैकालिक निर्युक्ति	भद्रबाहु रवामी कृत । मलयगिरि टीका, आगमोदय समिति ।
द्रव्यानुयोग तर्कणा	भोज कवि विरचित । रामचन्द्र जैन शास्त्रमाला, बम्बई ।
द्रव्यानुयोग प्रकाश	श्री विनयविजयजी कृत । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकालय ।
धर्म सग्रह—	यशोविजय महोपाध्याय । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकालय ।
नन्दीसूत्र—	मलयगिरि टीका । आगमोदय समिति, सुरत ।
न्याय प्रदीप—	दरवारीलालजी कृत । साहित्यरत्न कार्यालय, बम्बई ।
पञ्चसग्रह	चन्द्रमणि कृत गृत्ति । आगमोदय समिति ।
पद्मवर्णा— (प्रज्ञापना)	मलयगिरि टीका, पं० भगवानदास हर्षचन्द्र कृत गुजराती अनुवाद । जैन सोसाइटी, ब्रह्मदावा ।
पिण्डनिर्युक्ति—	मलयगिरि टीका ।
पीस एण्ड पर	

प्रमाणनय तत्त्वानुसंधानवार वादिद्वय सूरि विरचित ।

प्रवचन सारासार नविवन्द सूरि निर्मित । विद्वत्पुत्र जेष्ठर रचित श्रुति सहित ।

दशवन्द सालग्रह अन पुस्तकालयार भण्डा सम्यह ।

प्रथम व्याकरण अमरदेव सूरि गीत । भागमोदय समिति

बृहत्संहिता लघुभाष्य किरयविनयना कृत । भागमोदय समिति ।

बृहद्वाङ्मय चक्र

भगवद् गीता शीतलपुर

भगवद्गीता ५० अक्षरदासजी कृत अनुवाद । रायचन्द्र विनायक गंगधर, महमदाबाद

सागराज हम्बतदासजी प्रणीत विवरण सहित । अन धर्म प्रचारक समा भावना

रत्नाकरावतारिका रत्नप्रभ सूरि विरचित । योगविजय जैन प्रथमाला, बनारस

राजयोग स्वामी विवेकानन्द कृत

रायपसेणी सून ५० अक्षरदासजी कृत अनुवाद गुजरातप्रान्त कायालय, महमदाबाद ।

भिरुपावर्ग्यकभाष्य मलयगिरी हम्बतदास कृत । योगविजय जैन प्रथमाला, बनारस ।

अक्षरदास सून मलयगिरी टीका पत्रिका सहित । भावना

सप्तमगी तरंगिणी किम्वदन्त विरचित-रायचन्द्र अन शास्त्रमाष्टा, बम्बई

सप्तमाष्टा सून अमरदेव सूरि गीत । भागमोदय समिति ।

सूयगर्गा सोलादासजी टीका । भागमोदय समिति ।

स्याद्वादमञ्जरि मल्लिकार्जुन सूरि । सप्तिया अन प्रथमाला, बीकानेर

छठ योग दीपिका

अकाराद्यनुक्रमणिका-

बोल नम्बर	विषय	पृष्ठ	बोल नम्बर	विषय	पृष्ठ
४३५	अकर्म भूमियाँ छः	४१	५१८	अभिग्रह सात	२४८
४३१	अकाल	३८	४४८	अमोसली प्रतिलेखना	५३
४२५	अगुरुलघुत्व गुण	२४	४२९	अर्थावग्रह के भेद	२८
४६९	अजीव के छः संस्थान	६९	४४६	अर्द्धपेदा गोचरी	५१
४९७	अणुव्रत	२००	४६४	अल्पबहुत्व (छः काय का)	६५
५१२	अ० उ० के कुलकर	२३९	५१८	अवग्रह प्रतिमा सात	२४८
४२४	अधर्मास्तिकाय	४	४२८	अवधि ज्ञान के भेद	२७
४३४	अधिक तिथि वाले पर्व	४१	४४८	अवलित प्रतिलेखना	५३
४४८	अननुबन्धी प्रतिलेखना	५३	४३०	अवसर्पिणी के आरे छ'	२९
४८८	अनन्त छः	१००	४९५	अविरुद्धोपलब्धि	१०४
४४८	अनर्तित प्रतिलेखना	५३	५५६	अविरुद्धानुपलब्धि	२९८
४७७	अनशन इत्वरिक के भेद ८७		५६१	अव्यक्तदृष्टि निहव	३५६
४५८	अनात्मवान् के लिये		४२५	अव्यवहारराशि निगोद	२१
	अहितकर स्थान छः	६१	५६१	अश्वमित्र चौथा निहव	३५८
४८३	अनाभोग आगार	९७	४९७	असत्य का स्वरूप	१९६
४४५	अनुकम्पा प्रत्यनीक	५०	४९०	असम्भव बोल छः	१०१
५२६	अनुयोग के निक्षेप	२६२	४२५	अस्तित्व सामान्य गुण	१७
५६३	अनेकान्त का अर्थ	४३६	४९७	अहिंसा और कायरता	१९३
५५९	अपान वायु	३०४	४९७	अहिंसाकी व्यवहारिकता	१९५
४४८	अप्रमाद प्रतिलेखना	५२	४९७	अहिंसा व्रत	१८४
५०४	अप्रशस्त काय विनय	२३३	४९७	अहिंसा वाद	२१०
५००	अप्रशस्त मन विनय	२३१	४२४	आकाशास्तिकाय	३
४५९	अप्रशस्त वचन	६२	५१७	आगार एकलठाण के	२४७
५०२	अप्रशस्त वचन विनय	२३२	५१६	आगार दो पोरिसी के	२४६
५६१	अबद्धिक निहव	३८४	४८३	आगार पोरिसी के	९७
४९७	अब्रह्मचर्य का स्वरूप	१९७	४५१	आचार्य के कर्त्तव्य	५५
४२४	अभव्य और मोक्ष	९	५१४	तथा उपाध्याय	

५१३ गणवन्धेदक पदवी	२४०	४४८ छपुरि०नव० प्रतिलेखना	५३
५१३ गणी पदवी	२४०	४६२ छह काय	६३
५१२ गत उ० के कुलकर	२३९	४६४ छह काय का अल्पबहुत्व	६५
४४६ गतप्रत्यागता गोचरी	५२	४६३ छह काय की कुलकोडी	६४
४४५ गति प्रत्यनीक	४९	४९७ छह दर्शन	११५
४२४ गुण छः द्रव्यो के	४	४२४ छह द्रव्यो का सम्बन्ध	१४
४९७ गुणव्रत	२००	४ ० छह बोल असमर्थ	१०१
४९७ गुणस्थान	२०६	४४३ छेदोपस्था०कल्पस्थिति	४५
४४५ गुरु प्रत्यनीक	४९	४९७ जड़वाद	१३०
५१७ गुर्वभ्युत्थान आगार	२४७	५६१ जमाली प्रथम निहव	३४२
४४६ गोचरी के छः प्रकार	५१	५३६ जम्बूद्वीप मे सात वास	२६९
४४६ गोमूत्रिका गोचरी	५१	४३५ जम्बू०मे अकर्म भूमियाँ	४१
५६१ गोष्ठामाहिल निहव	३८४	५२२ जिनकल्प	२५४
५२९ चक्रवर्ती के एके०रत्न	२६५	४४३ जिनकल्पस्थिति	४७
५२८ चक्रवर्ती के पंचे० रत्न	२६५	४३८ जीव के सठाण	६७
४३१ चारित्र की अपेक्षा काल	३८	५५० जीव के भेद	२९२
४९७ चारित्र के भेद	१९९	४२४ जीव द्रव्य की चौभङ्गी	११
४९७ चार्वाक दर्शन	१३०	४६३ जीव निकाय की कुलकोडी	६४
५०७ चिन्तन के फल	२३५	४६२ जीव निकाय	६३
४९७ चोरी का स्वरूप	१९७	५६१ जीवप्रादेशिकदृष्टि निहव	३५३
५६१ चौथा निहव	३५८	४२४ जीवास्तिकाय	३
४३० छः आरे अदसर्पिणी के	२९	४९७ जैन दर्शन	१५९
४३१ छ आरे उत्सर्पिणी के	३५	४९७ जैन साधु	२०८
४५५ छः आगार समकित के	५८	४४० ज्ञानावरणीय कर्म बाँधने के कारण	४४
४२४ छः द्रव्यो की चौभङ्गी	११	४६० भूटा कलङ्क लगाने वाले को प्रायश्चित्त	६२
५६१ छठा निहव	३७१	४७८ तप आभ्यन्तर के भेद	८९
४८९ छद्मस्थ के अज्ञेय छः	१०१	४७६ तप (बाह्य) के भेद	८५
५२५ छद्मस्थ के अज्ञेय सात	२६१		
५२३ छद्मस्थ जानने के स्थान	२६०		

५६१ तिल्यगुप्त दूरा निहव ३५३	४२४ द्रव्यों के गुण ४
५६१ तीसरा निहव ३५६	४२५ द्रव्या क पर्याय ४
५६१ त्रैराशिर छग निहव ३७१	४२५ द्रव्यों के सामान्य गुण १६
५१० दण्ड नाति के प्रकार २३८	४२५ द्रव्यों म आठ पन ७
४९७ दर्शन छ ११५	४२६ द्रव्यों मे समानता मिश्रता ५
४८६ दर्शनावरणीय कर्म वा रने के कारण ४८	४२७ द्रव्यामें परस्पर सम्बन्ध १४
४९७ दर्शना का विनास ११६	५६१ द्वितीय निहव ३५३
४९७ दर्शनों की परस्पर मुक्ता २१४	५६१ द्वैतिय पाँचवा निहव ३६६
४८३ दिसामोह आगार ९८	४२८ धर्मास्तिनाय १०
४३९ दुर्लभ बाल छ ४३	४९१ नकारे के छ विह १००
४३० दुपमदुपमा अ० का ३३	(नत्तरा अ० १८ हस्त निश्चित, नमुचि कुमार की कथा गाथा ४१)
४३१ दुपमदुपमा उ० का ३६	५९७ नय १७१
४३० दुपमसुपमा अ० का ३०	५६० नय सात ४११
४३१ दुपमसुपमा उ० का ३७	५६० नया के तान दृष्टात्त ४०७
४३० दुपमा असर्पिणी का ३३	५६० नयों के सौ भेद ४८६
४३१ दुपमा आरात्मर्पिणी का ३६	५६० नयों के सात सौ भेद ४०७
५३४ दुपमाजाल के स्थान २६८	५६० नरक सात ३१८
५६१ दूसरा निहव ३५३	५६० नरकावासों का विस्तार ३३६
५३० देवता द्वारा असहस्यीय २६६	५६० नरकावासों का मर्यान ३३७
५६६ दो पोरिमी के आगार २४६	५६० नरकावासों की संख्या ३१६
४२७ द्रव्य छ ३	५६० नरकावास का अंतर ३३१
५०७ द्रव्य के सात लक्षण २६३	५६० नरकों की योगाई ३०८
४०५ द्रव्यत्व सामान्य गुण १८	५६० नरकों के कारण ३०८
५६० द्रव्यार्थिक नय के दम भेद ४०१	५६० नरकों में वेदना ३१६
४०८ द्रव्या का परिणाम १५	५६० नरकों के प्रवर पायड़े ३०८
४०५ द्रव्यों की अर्थक्रिया १८	५०६ निक्षेप सात अनुयोग के २६०
४०८ द्रव्यों की धौमझी ११	४०५ निगोद १९
४०५ द्रव्यों की संख्या १९	

४२४ नित्यानित्यादि आठ पक्ष ७	४९७ न्याय दर्शन १३२
४२४ नित्यानित्य की चौभङ्गी ११	४३३ न्यून तिथि वाले पर्व ४०
५५९ निर्बीज प्राणायाम ३०५	५४९ पक्षाभास के भेद २९१
४४३ निर्विष्टकायिक कल्पस्थिति ४६	४४७ पडिलेहणा की विधि ५२
४४२ निर्विशमान कल्पस्थिति ४६	४४६ पतङ्गवीथिका गोचरी ५१
५६२ निश्चय नय ४१९	५१३ पदवियों सात २३९
५६१ निहव सात ३४२	४९६ परदेशी राजा के प्रभ १०७
५६० नेरियो का संहनन	५६० परमाधार्मिक देव ३२४
संस्थानश्वासोच्छ्वास ३३७	४९७ परिग्रह का स्वरूप १९८
५६० नेरियो का आहार	४७२ पर्याप्ति द्वः ७७
योनि और कारण ३४०	४२४ पर्याय (द्रव्यों के) ४
५६० नेरियों की अवगाहना ३१९	५६२ पर्यायार्थिक नय के भेद ४२१
५६० नेरियो की आगति ३२७	५३७ पर्वत वर्षधर २७०
५६० नेरियो की उद्धर्तना ३२६	५१७ परिठावणिया आगार २४७
५६० नेरियो की वेदना, निर्जरा ३३९	४४४ पलिमन्थु ४७
५६० नेरियो की परिचारणा ३३९	४९७ पांच अणुव्रत २००
५६० नेरियो की विग्रहगति ३४०	५६१ पाचवां निहव ३६६
५६० नेरियो की संख्या ३३६	४४८ पाणिप्राण विशो० प्रति० ५३
५६० नेरियो की स्थिति ३१९	५२० पानी को एषणाएं २५०
५६० नेरियों के वर्ण आदि ३३६	५१९ पिण्डैषणाएं २४९
५६० नेरियो की संग्रह गाथाएं ३३८	४२६ पुद्गल के भेद २५
५६० नेरियो में मिथ्यादृष्टि ३१८	५४६ पुद्गल परावर्तन २८४
५६० नेरियो में अन्तर काल ३२०	४२४ पुद्गलास्तिकाय १२
५६० नेरियों में अवधिज्ञान ३२३	४१६ पुरिमड्ड के आगार २४६
५६० नेरियों में दस अनुभव ३४०	४९७ पूर्व मीमांसा १५२
५६० नेरियों में दृष्टि, ज्ञान योग	५६० पृथ्वियों सात ३१४
उपयोग और समुद्घात ३३७	५६० पृथ्वियों का स्वरूप ३१४
५६० नेरियो में लेश्या ३२१	५४५ पृथ्वीकाय श्लक्ष्ण वादर २८४
५६० नेरियो में सम्यग्दृष्टि ३१८	४६५ पृथ्वी के भेद ६५
५६२ नैगम नय ४१२	४४६ पेटा गोचरी ५१
४३१ नो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी ३८	४८३ पोरिसी के आगार ९७
	४८३ प्रच्छन्न काल आगार ९८

४८०	प्रतिक्रमण के भेद	९४	४९७	ब्राह्मण संस्कृति	११६
५१८	प्रतिष्ठा सात	२४८	५८३	भ० महिनाय आदि एक	
४४७	प्रतिलेखना की विधि	५०		सायदीक्षालेनेवालेसात	२७७
५०१	प्रतिलेखना प्रमाद युक्त	२५१	४७७	मङ्ग श्रीदयिकादि भागों के	८८
४८१	प्रत्यनीक	४९	५३३	मयस्थान सात	२६८
४८०	प्रत्या० पालने के अङ्ग	९६	८७८	भाज छ	८८
४८१	प्रत्याख्यान विशुद्धि	९५	४७५	भाव प्रत्यनीक	५८
५६८	प्रथम निहव	३४०	५१८	भावी उ० के कुलकर	२३५
४०६	प्रमाद छ	५९	८९१	भिन्दि अधालीयण	
४४९	प्रमाद प्रतिलेखना छ	५३		आदि नकारक छ चिह्न	१००
५०१	प्रमाद प्रतिलेखना सात	२	८८६	भोजन परिणाम छ	५९
४९७	प्रमाण और नय	१७०	५००	मन विनय (अप्रशस्त)	२३१
४०५	प्रमेयत्व सामान्य गुण	६९	४९९	मन विनय प्रशस्त	२३८
५१३	प्रवर्तक पदवी	२७०	८३७	मनुष्य क छ प्रकार	४८
५०३	प्रशस्त काय विनय	२८०	४३६	मनुष्य क्षेत्र छ	४१
४९९	प्रशस्त मन विनय	२३८	५८६	महत्तरागार	२४७
५०१	प्रशस्त वचन विनय	२३०	५३९	महानदियों पश्चिमगा	२७०
८८९	प्रस्फोटना प्रतिलेखना	५८	५३८	महानदियों (पूर्व गा)	२७०
२९८	प्रभ छह प्रकार का	८०२	८१७	महामिथ्यात्व के बोल	६०
७९०	प्राकृत भाषा के भेद	८००	४९७	माध्यमिक बौद्ध	१०९
५५९	प्राणायाम	३०४	५६०	मिथ्यादृष्टि नेरिये	३८८
५५९	प्राणायाम सात	३००	४९७	मीमांसा दर्शन	८५०
४९७	वच	२०१	५८०	मूलगोत्र सात	२७६
४९७	वच के भेद	२८	८९७	मोक्ष	२८६
५६८	वस्तु पहला निहव	३४०	८७९	मोसली प्रतिलेखना	५८
४०६	वादर पुद्गल	२५	४८०	मोहनाय वन्द्य के कारण	४८
४६६	वादर वनस्पतिकार्य	६६	५००	ययातिन्दक कल्प	२५९
५४५	वादर स्वरूप पृथ्वी	२८४	५६०	शुम्भ नेरियों म	२७८
८७६	वायु तप	८८	४९७	योग दर्शन	१४९
४९७	बौद्धदर्शन	८१७	४९७	योगाचार बौद्ध	१०९

५६१ रोहसुप्त छठा निहव	३७१	५६२ व्यवहार नय	४१५
४७१ लेश्या छह	७०	४२५ व्यवहार राशि निगोद	२१
५०५ लोकोपचार विनय	२३३	५५९ व्यान वायु	३०५
४२४ वक्तव्य अवक्तव्य	१०	५५७ व्युत्सर्ग सात	३००
४५९ वचन (अप्रशस्त)	६२	५४१ शकेन्द्र की सेना तथा	
५५४ वचन विकल्प सात	२५५	सेनापति	२७६
५०२ वचन विनय अप्रशस्त	२३२	४४६ शम्बूकावर्ता गांचरी	५२
५०१ वचन विनय (प्रशस्त)	२३२	५६२ शब्दनय	४१७
४६६ वनस्पतिकाय	६६	४९७ शिचाव्रत	२०१
४७५ वन्दना के लाभ	८४	४९७ श्रमण संस्कृति	११६
५०८ वर्त० अव० के कुलकर	२३७	४५२ श्रावक के छः गुण	५६
५०९ वर्त० कुलकरो की भार्याएँ	२३८	४४५ श्रुत प्रत्यनीक	५०
५३७ वर्षधर पर्वत सात	२७०	५४४ श्रणियों सात	२८२
४९७ वस्तु का लक्षण	१८२	५३५ श्रद्धा वादर पृथ्वीकाय	२८४
४२५ वस्तुस्व सामान्य गुण	१७	४९७ पड दर्शन	११५
५५९ वायु द्वारा फलविचार	३०८	५६२ संग्रह नय	४१४
५३६ वास सात जम्बूद्वीप में	२६९	५१४ संग्रह स्थान आ०उ०के	२४२
५३२ विकथा सात	२६७	४७० संघयण संहनन के भेद	६९
४४९ विक्षिप्ता प्रतिलेखना	५४	४६९ संठाण (अजीव के)	६९
५५३ विनय समाधि अध्ययन	२९३	४६८ संठाण (जीव के)	६७
४९८ विनय	२२९	५५२ संठाण	२९३
५५८ विभङ्ग ज्ञान के भेद	३०१	४४९ संमर्दा प्रतिलेखना	५४
५५५ विरुद्धोपलब्धि हेतु	२९६	४९७ संवर	२०५
४९३ विवाद के प्रकार	१०२	४६८ संस्थान (जीव के)	६७
४८७ विषपरिणाम	१००	५५२ संस्थान	२९३
४४९ वेदिका प्रतिलेखना	५४	४७० संहनन	६९
४९७ वैदिक दर्शन	१३२	५३० संहरण के अयोग्य व्यक्ति	२६६
४९७ वैभाषिक बौद्ध	१२९	४५८ सकसायी के लिए	
४९७ वैशेषिक दर्शन	१४०	अहितकर स्थान	६१
५६१ वोटिक निहव	३९९	४२५ सत्त्व सामान्य गुण	२२

४०४ सदमद्	९	४८३ साधु वचन आगार	९८
५६३ सप्तमङ्गी	४३५	८०७ सामान्यगुणछद्मद्रव्योंके	६६
४०४ सब जीवों में समानता	८	४०३ सामायिक कल्पस्थिति	४१
५५९ सर्वोच्च प्राणायाम	३५	०६६ सामुद्रिकदिग्दर्शनिह्न	३१८
४५४ समकित की मानना	५८	४९७ साम्यवाद	२६३
४५५ समकित के आगार	५८	४३० सुषमदुषमा अतसर्पिणी	३६
४५३ समकित के स्थान	५७	४३१ सुषमदुषमा अतसर्पिणी का	३७
५६० सममित्युद्ध नय	११७	४३० सुषमसुषमा अतसर्पिणीका	२९
४९० समर्थ नहीं छ धोल		४३१ सुषमसुषमा अतसर्पिणीका	३८
करने में कोई भी	१-१	४३० सुषमा आरा अतम० का	३०
४०४ समानता असमानता	८	४३१ सुषमा आरा अतम० का	३८
५०९ समान धातु	३०४	५३१ सुषमा जानने के स्थान	६९
५०८ समुद्भात सात	२८८	४०६ सूत्र पुद्गल	२५
४४५ समूह प्रत्यनीक	५०	५१८ सूत्र पदाने की मयादा	२४३
४९७ सम्यक् चारित्र	१८७	५०६ सूत्र सुने के सात धोल	२३४
४९७ सम्यग्ज्ञान	६६८	५३१ सौपमम आयुष्य दृढन के	
५६० सम्यग्दृष्टि नेरिये	३१८	कारण	२६६
१८३ सन्ध्यामाहिषतिआगार	९८	४९७ मौनान्तिक गौद्ध	१०९
४८३ सहसागार	९७	५०० स्थविर कल्प का क्रम	२११
४९७ साध्य दर्शन	१४४	४०३ स्थविर कल्पस्थिति	४७
५५० सान प्रकार के सब जान	२९०	५१३ स्थविर पदमी	२००
५६० मात नय	४११	४९७ स्याद्वाद	१७९
सातवा धोल समह	२०९	५४० स्वर सात	२७०
५६१ सातवा निह्न	१८४	४९७ हिंसा का स्वरूप	१९०
४०४ साधम्यवैधर्म्यछद्मद्रव्यों में	५	४६१ हिंसा के छ कारण	६३
४९७ साधु के लिये आवश्यक	१९८	५५६ हेतु (अविरुद्धोपलब्धि)	२९८
४८४ साधु को आहार करने		४९५ हेतु अविरुद्धोपलब्धि)	१०४
के छ कारण	९८	५५५ हेतु विरुद्धोपलब्धि)	२९६
४८५ साधु द्वारा आहार त्यागने			
के छ कारण	९९		

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह

(द्वितीय भाग)

मङ्गलाचरण

जयति भुवनैकमानुः , सर्वत्राविहृतकेवलालोकः ।
नित्योदितः स्थिरस्तापवर्जितो वर्धमानजिनः ॥ १ ॥
जयति जगदेकमङ्गलमपहतनिःशेषदुरितघनतिमिरम् ।
रविविम्बमिव यथास्थितवस्तुविकाशं जिनेशवचः ॥ २ ॥
सम्यग्दर्शनशुद्धं , यो ज्ञानं विरतिमेव चाप्नोति ।
दुःखनिमित्तमपीदं तेन सुलब्धं भवति जन्म ॥ ३ ॥
नादंसणस्स नाणं नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा ।
अगुणस्स नत्थि मोक्खो नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं ॥ ४ ॥

भावार्थ.—विना रत्नावट सर्वत्र फैलने वाले वैजलज्ञानरूपी प्रकाश को धारण करने वाले, सदा उदित रहने वाले, स्थिर तथा निविध ताप से रहित श्री वर्द्धमान भगवान् रूपी अनुपम मूर्त्य सदा विजयवन्त हैं ॥ १ ॥

जगत का एतन्मात्र सर्वश्रेष्ठ मङ्गल, समस्त पापों में गाढ ग्रन्थकार को नष्ट करने वाली, मूर्त्य में समान यथार्थ उस्तुस्वरूप को प्रकाशित करने वाली, जिनेन्द्र भगवान् श्री वार्णा सदा उत्कर्षणालिनी हो कर देदीप्यमान हैं ॥ २ ॥

जो व्यक्ति शुद्ध सम्यग्दर्शन सहित ज्ञान और चारित्र को प्राप्त कर लेता है, दुःखों का हेतु भी यह जन्म उस के लिए कल्याणकारी बन जाता है ॥ ३ ॥

सम्यग्दर्शन में विना सम्यग्ज्ञान नहीं होता । विना सम्यग्ज्ञान के सम्यक्चारित्र अर्थात् व्रत और पचमखाण नहीं हो सकते । सम्यक्चारित्र के विना मोक्षप्राप्ति नहीं होती और मोक्ष के विना निर्वृतिरूप परममुख की प्राप्ति असम्भव है ॥ ४ ॥

छठा बोल संग्रह

(बोल नम्बर ४२४—४६७ तक)

द्रव्य छह

४२४ “गुणपर्यायवद्द्रव्यम्” अर्थात् गुण और पर्यायों के आधार को द्रव्य कहते हैं। अथवा द्रवति तांस्तान् पर्यायान् गच्छति, इति द्रव्यम्, अर्थात् जो उत्तरोत्तर पर्यायों को प्राप्त हो वह द्रव्य है। द्रव्य छह हैं:—

(१) धर्म द्रव्य—जो पुद्गल और जीवों की गति में सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं।

(२) अधर्म द्रव्य—जो जीव और पुद्गलों की स्थिति में सहायक हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं।

(३) आकाश द्रव्य—जीव और पुद्गलों को स्थान देने वाला द्रव्य आकाश द्रव्य है।

(४) काल द्रव्य—जो जीव और पुद्गलों में अपरापर पर्याय की प्राप्ति रूप परिणामन करता रहता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं।

(५) जीव द्रव्य—जिस में ज्ञान दर्शन रूप उपयोग हो उसे जीव द्रव्य कहते हैं।

(६) पुद्गल द्रव्य—जो रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से युक्त हो उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं।

ये ब्रह्म द्रव्य शाश्वत अर्थात् अनादि अनन्त है, उनमें से पात्र अजीव है, एक जीव । जीव द्रव्य मालक्षण चेतना है, वह उपादेय है, मात्मी के पात्रों अजीव द्रव्य हेय (छोड़ने योग्य) है ।

द्रव्यों के गुण

धर्मास्तिफाय के चार गुण हैं—१ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ गति सहायता अर्थात् जीव और पुद्गल को चलने में सहायता देना । अयमास्तिफाय के चार गुण—१ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ स्थिति सहायता अर्थात् जीव और पुद्गलों को स्थिति में सहायता पहुँचाना । आगणास्तिफाय के चार गुण—१ अरूपिता, २ अचेतना, ३ अक्रियता, ४ अयगाहनादान (सब द्रव्यों को जगह देना) । काल द्रव्य के चार गुण—१ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ वर्तना (नये को पुराना करना) । पुद्गलास्तिफाय के चार गुण—१ रूपिता, २ अचेतनता, ३ सक्रियता, ४ मिलन विस्तरण अर्थात् मिलना और अलग होना या घूरन गलन, पूर्ति करना और गल जाना । जीव के चार गुण—१ अनन्त ज्ञान, २ अनन्त दर्शन, ३ अनन्त चाग्नि, ४ अनन्त वीर्य ।

द्रव्यों के पर्याय

धर्मास्तिफाय के चार पर्याय हैं—१ स्कन्ध, २ देश, ३ प्रदेश, ४ अगुल्लघु । इसी तरह

अधर्मास्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय के भी ये ही चारों पर्याय हैं। काल द्रव्य के चार पर्याय—१ अतीत (भूत), २ अनागत (भविष्यत्), ३ वर्तमान, ४ अगुरुलघु। पुद्गल द्रव्य के पांच पर्याय हैं—१ वर्ण, २ गन्ध, ३ रस, ४ स्पर्श और ५ अगुरुलघु। जीव द्रव्य के चार पर्याय—१ अव्याबाध, २ अनवगाह, ३ अमूर्तिकता, ४ अगुरुलघु।

समानता और भिन्नता

इन छहों द्रव्यों के गुण और पर्यायों में परस्पर साधर्म्य (समानता) और वैधर्म्य (भिन्नता) इस प्रकार हैं। अगुरुलघु पर्याय सब द्रव्यों में समान है। अरूपिता गुण पुद्गल को छोड़ बाकी पांचों द्रव्यों में समान है। अचेनता गुण जीव को छोड़ बाकी सब द्रव्यों में तुल्य है। सक्रियता गुण जीव और पुद्गल में ही है, बाकी के चारों में नहीं। गति सहायता गुण केवल अधर्मास्तिकाय में है, बाकी पांच द्रव्यों में नहीं। स्थिति सहायता गुण केवल अधर्मास्तिकाय में है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं। अवगाहनादान अर्थात् जगह देने का गुण केवल आकाशास्तिकाय में है, शेष द्रव्यों में नहीं। वर्तना गुण केवल काल द्रव्य में है, बाकी में नहीं। मिलन विखरण गुण केवल पुद्गल द्रव्य में है, औरों में नहीं। ज्ञानादि चारों गुण केवल जीव द्रव्य में हैं और किसी द्रव्य में नहीं। इस तरह यह स्पष्ट

ये छह द्रव्य शाश्वत अर्थात् अनादि अनन्त हैं, इनमें स पांच अजीव हैं, एक जीव । जीव द्रव्य मालक्षण चेतना है, यह उपादय है, बाकी के पांचों अजीव द्रव्य हेय (छोड़ने योग्य) हैं ।

द्रव्यों के गुण

धर्मास्त्रिणय के चार गुण हैं—१ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ गति-सहायता अर्थात् जीव और पुद्गल को चलने में सहायता देना । अयर्मास्त्रिणय के चार गुण—१ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ स्थिति सहायता अर्थात् जीव और पुद्गलों को स्थिति में सहायता पहुँचाना । आशानास्त्रिणय के चार गुण—१ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ अवगाहनादान (सब द्रव्यों को जगह देना) । माल द्रव्य के चार गुण— १ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ र्तनता (नये को पुराना करना) । पुद्गलास्त्रिणय के चार गुण—१ रूपिता, २ अचेतनता, ३ सक्रियता, ४ मिलन विस्तरण अर्थात् मिलना और अलग होना या पूरन गलन, पूर्ति करना और गल जाना । जीव के चार गुण— १ अनन्त ज्ञान, २ अनन्त दर्शन, ३ अनन्त चाग्रि, ४ अनन्त रीर्य ।

द्रव्यों के पर्याय

धर्मास्त्रिणय के चार पर्याय हैं—१ स्वन्ध, २ ठेग, ३ प्रदेग, ४ अगुल्लपु । इसी तरह

अधर्मास्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय के भी ये ही चारों पर्याय हैं। काल द्रव्य के चार पर्याय—१ अतीत (भूत), २ अनागत (भविष्यत्), ३ वर्तमान, ४ अगुरुलघु। पुद्गल द्रव्य के पांच पर्याय हैं—१ वर्ण, २ गन्ध, ३ रस, ४ स्पर्श और ५ अगुरुलघु। जीव द्रव्य के चार पर्याय—१ अव्यावाध, २ अनवगाह, ३ अमूर्तिकता, ४ अगुरुलघु।

समानता और भिन्नता

इन छहों द्रव्यों के गुण और पर्यायों में परस्पर साधर्म्य (समानता) और वैधर्म्य (भिन्नता) इस प्रकार हैं। अगुरुलघु पर्याय सब द्रव्यों में समान है। अरूपिता गुण पुद्गल को छोड़ बाकी पांचों द्रव्यों में समान है। अचेनता गुण जीव को छोड़ बाकी सब द्रव्यों में तुल्य है। सक्रियता गुण जीव और पुद्गल में ही है, बाकी के चारों में नहीं। गति सहायता गुण केवल अधर्मास्तिकाय में है, बाकी पांच द्रव्यों में नहीं। स्थिति सहायता गुण केवल अधर्मास्तिकाय में है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं। अवगाहनादान अर्थात् जगह देने का गुण केवल आकाशास्तिकाय में है, शेष द्रव्यों में नहीं। वर्तना गुण केवल काल द्रव्य में है, बाकी में नहीं। मिलन विखरण गुण केवल पुद्गल द्रव्य में है, औरों में नहीं। ज्ञानादि चारों गुण केवल जीव द्रव्य और किसी द्रव्य में नहीं। इस तरह यह स्पष्ट

श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला

है कि किमी द्रव्य का मूल गुण अन्य द्रव्य में नहीं है। मूल गुण की भिन्नता के कारण ही ये द्रव्य भिन्न २ कहलाते हैं। यमोस्तिमाय, अधर्मोस्तिमाय और आमाशास्तिमाय इन तीनों द्रव्यों में तीन गुण और चार पर्याय एक समान हैं। इस प्रकार इन द्रव्यों का आपस में सामर्म्य और वैयर्म्य है।

छह द्रव्या के सामर्म्य, वैयर्म्य जानने के लिए नीचे की गाथा उपयुक्त है—

पण्णामि जीव सुत्ता, सपणसा णगरित्त किरिया य।
णिच्च कारण कत्ता, सज्जगय इयर अपरेमे।

अर्थ—निश्चय नय की अपेक्षा छहों द्रव्य परिणामी अर्थात् उल्लेख करने वाले हैं। व्यवहार नय १० जीव और पुद्गल ही परिणामी हैं। धर्म, अधर्म, आमाश और काल अपरिणामी हैं। छह द्रव्यों में एक जीव है, पांच अजीव हैं। एक पुद्गल मूर्त अर्थात् रूपी है यानी पाँचों अरूपी हैं। एक काल द्रव्य अप्रदेशी है। यानी ये सब समदेशी (प्रदेश वाले) हैं। धर्म, अधर्म असंख्यात प्रदेश वाले हैं। आमाश और पुद्गल अनन्त प्रदेशी हैं। एक जीव की अपेक्षा जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और सब जीवों की अपेक्षा अनन्त प्रदेशी है। धर्म, अधर्म और आमाश ये तीन द्रव्य एक एक हैं, यानी तीन अनेक हैं। आमाश क्षेत्र रूप है, यानी के पांच क्षेत्राश्रित है।

निश्चय नय से सभी द्रव्य सक्रिय हैं। व्यवहार नय की अपेक्षा जीव और पुद्गल ही सक्रिय हैं, यानी

अक्रिय हैं। निश्चय नय से सभी द्रव्य नित्य और अनित्य हैं। व्यवहार नय से जीव और पुद्गल अनित्य और बाकी के चार नित्य हैं। दूसरे सभी द्रव्य जीव के काम में आते हैं किन्तु जीव किसी दूसरे द्रव्य के काम नहीं आता। इसलिए पाँच द्रव्य कारण हैं और जीव अकारण। निश्चय नय से सभी द्रव्य कर्त्ता हैं। व्यवहार नय से जीव द्रव्य ही कर्त्ता है बाकी पाँच अकर्त्ता हैं। आकाश सर्व (लोकालोक) व्यापी है बाकी पाँच द्रव्य सिर्फ लोक व्यापी हैं। वही द्रव्य एक क्षेत्र में अवस्थित होने पर भी परस्पर मिश्रित नहीं होते।

आठ पक्ष

प्रत्येक द्रव्य में आठ पक्ष बतलाये जाते हैं। १ नित्य २ अनित्य ३ एक ४ अनेक ५ सत् ६ असत् ७ वक्तव्य और ८ अवक्तव्य।

नित्य अनित्य—अर्मास्तिकाय के चारों गुण और एक लोक परिमाण स्कन्ध रूप पर्याय नित्य है। देश, प्रदेश और अगुरुलघु ये तीन पर्याय अनित्य हैं। इसी तरह अधर्मास्तिकाय के चारों गुण और एक पर्याय नित्य हैं। आकाशास्तिकाय के भी चारों गुण और लोकालोक परिमाण स्कन्ध रूप पर्याय नित्य हैं। काल द्रव्य के चारों गुण नित्य हैं। चारों पर्याय अनित्य है। जीव द्रव्य के चारों गुण और तीन पर्याय नित्य हैं। अगुरुलघु अनित्य हैं।

एक अनेक—अर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का

परिमाण स्वन्व एव है। गुण, पर्याय और प्रदण अनन्त हैं। गुण अनन्त है। पर्याय भी अनन्त है। प्रदेश असंख्यात है। आकाश द्रव्य में भी लोक अलाफ परिमाण स्वन्व एव है। गुण पर्याय और प्रदण अनन्त हैं, तीनों अनन्त हैं। काल द्रव्य में वर्तना रूप गुण एव है। दूसरे गुण, पर्याय और समय अनन्त तथा अनन्त हैं। क्योंकि भूतकाल के अनन्त समय हो गये, भविष्यत् में भी अनन्त समय होंगे। वर्तमान का समय एव ही रहता है। पुद्गल द्रव्य में परमाणु अनन्त हैं। एव एव परमाणु में अनन्त गुण और पर्याय हैं। किन्तु सर्व परमाणु में पुद्गलपना एव ही है। जीव अनन्त है। एव जीव में असंख्यात प्रदेश हैं और अनन्त गुण तथा पर्याय हैं। सर्व जीवों में जीवपना अर्थात् चेतना लक्षण एव समान है।

सब जीवों में समानता

शरा—सर्व जीव समान हैं, यह कहना शुक्ति सगत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था भिन्न २ मालूम पड़ती है। जैसे एव जीव ता मिद्ध, परमात्मा, आनन्दमय है दूसरा समारी रूप के रज चारों गति में भ्रमण करता दिग्गन् देता है। फिर सब जीव समान कैसे कहे जा सकते हैं ?

समाधान—निश्चय नय ही अपेक्षा सर्व जीव मिद्ध के समान हैं। क्योंकि सब जीव कर्मों का क्षय करने मिद्ध हो सकते हैं। इस अपेक्षा में सब जीव सामान्य

रूप से समान हैं ।

अभव्य और मोक्ष

शंका—सर्व जीव सिद्ध के समान हैं तो अभव्य मोक्ष क्यों नहीं जा सकता ?

समाधान—अभव्य के कर्म चिकने हैं । इस कारण उसके कर्मों का मूल से नाश नहीं होने पाता । यह उनका स्वभाव है । स्वभाव बदल नहीं सकता । सब जीवों के आठ रुचक प्रदेश मुख्य होते हैं । इन आठ प्रदेशों में कभी कर्मों का संयोग नहीं होता । वे आठ प्रदेश चाहे भव्य के हों चाहे अभव्य के, सब के अत्यन्त निर्मल रहते हैं । इसलिए निश्चय नय के मत से सर्व जीव सिद्ध के समान हैं । इसी तरह पुद्गल में भी पुद्गलत्वरूप सामान्य धर्म सब पुद्गलों में समान होने से पुद्गल द्रव्य एक है ।

सद् अमद्

पूर्वोक्त छहों द्रव्य स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से सत् अर्थात् विद्यमान हैं । परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा असत्-अविद्यमान हैं । इन छहों के स्वद्रव्यादि का स्वरूप इस प्रकार है—धर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य अपने गुण और पर्यायों का आश्रय होना है अर्थात्, धर्मास्तिकाय के गुण और पर्याय जिसमें रहते हों, वह धर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य है । इसी तरह अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल का स्वद्रव्य भी समझ लेना चाहिए । धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का स्वक्षेत्र अपने अपने असंख्यात प्रदेश हैं । आकाश का स्वक्षेत्र अनन्त प्रदेश

कालद्रव्य का स्वक्षेत्र समय है। पुद्गल का स्वक्षेत्र परमाणु है। जीव द्रव्य का स्वक्षेत्र एव जीव की अपेक्षा असंख्यात प्रदेश है। इहाँ द्रव्यों का स्वकाल अगुल्लघु पर्याय है, क्योंकि अगुल्लघु को ही काल कहते हैं। इस अगुल्लघु में ही उत्पाद और व्यय होता है। इहाँ द्रव्या में अपना अपना मुख्य गुण ही स्वभाव है। जैसे धर्मास्तिकाय का मुख्य गुण गति सहायता है, वही उसका स्वभाव कहा जाता है। इसी तरह अन्य द्रव्यों के पूर्वोक्त मुख्य मुख्य गुणों में जिससे जो द्रव्य जाना जाता है, उसे उस द्रव्य का स्वभाव कहते हैं। इस प्रकार इतने द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा सत् हैं और पर द्रव्य आदि की अपेक्षा असत् हैं।

वक्तव्य अवक्तव्य

वचन से जो कहा जा सके उसे वक्तव्य और जो न कहा जा सके उसे अवक्तव्य कहते हैं। इहाँ द्रव्यों में अनन्त गुण और अनन्त पर्याय वक्तव्य हैं। अनन्तगुण तथा पर्याय अवक्तव्य है। केवली भगवान् सर्व द्रव्य और पर्याय को देखते हैं। परन्तु उनका अनन्तता भाग ही कह सकते हैं। उनके ज्ञान का अनन्तता भाग श्रीगणधर महाराज आगम रूप से गूयते हैं। उन आगमों का भी असंख्यातता भाग इस समय विद्यमान है। इस प्रकार वक्तव्य और अवक्तव्य विषय का स्वरूप दिखलाया गया। इसको स्पष्ट करने के लिए लौकिक दृष्टान्त दिखाया जाता है। जैसे किसी जगह अच्छे २ गानेवाले पुरुष गान कर रहे हों उस गाने में कोई उसका सम्झने वाला भी बैठा हो,

उस समझने वाले से यदि कोई पूछे कि इस गान का रस जैसे आपने समझा, मुझे भी कृपया समझा दीजिये । इसके उत्तर में वह समझदार पुरुष अपने वचन से राग रागिणी, स्वर, ताल, ग्राम आदि तो उस पुरुष को किसी तरह वचन द्वारा समझा सकता है । लेकिन उस आकर्षक गान का रस वचन से यथावत् नहीं समझा सकता, उसे अवक्तव्य कहते हैं । इस तरह सामान्य रूप से ये आठ पक्ष कहे गये हैं । अब इन्हीं आठ पक्षों को विशेष रूप से समझाने के लिये विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है ।

नित्य अनित्य पक्ष की चौभङ्गी

नित्य और अनित्य पक्ष पहले कहा जा चुका है, उसमें इस प्रकार चार भङ्ग होते हैं । जिसकी आदि और अन्त दोनों न हों, वह अनादि अनन्त रूप प्रथम भङ्ग है । जिस चीज की आदि नहीं है किन्तु अन्त है वह अनादि सान्त रूप द्वितीय भङ्ग है । जिसकी आदि और अन्त दोनों हैं, वह सादि सान्त नामक तृतीय प्रकार है । जिसकी आदि है किन्तु अन्त नहीं है, वह सादि अनन्त रूप चतुर्थ भङ्ग है ।

जीव द्रव्य में चौभङ्गी

उपरोक्त चारों भङ्गों को छह द्रव्यों में इस रीति से समझना चाहिये । जीव में ज्ञानादि गुण अनादि अनन्त हैं अर्थात् नित्य हैं । मोक्ष जाने वाले भव्य जीव के कर्म का संयोग अनादि सान्त है । क्योंकि कर्म अनादि से लगे हुए हैं, परन्तु भव्य जीव के मोक्ष चले जाने पर उन कर्मों का सम्बन्ध विलकुल नष्ट हो जाता है । जीव जन्मान्तर करता हुआ कभी देवत्व, नारकत्व, मनुष्यत्व और तिर्यञ्च-

पन को प्राप्त करता है। ये देवत्वादि पर्याय सादि सान्त हैं, उत्पन्न भी होते हैं और उनका अन्त भी होता है। इससे ये तृतीय भद्र के अन्तर्गत हैं। भव्य जीव भर्मक्षय करने जब मुक्ति को प्राप्त करता है, तब उसका मुक्तत्व पर्याय उत्पन्न होने से सादि और उसका अभी अन्त न होने से अनन्त अर्थात् सादि अनन्त है।

धर्मास्तिकाय में चौभट्ठी

धर्मास्तिकाय में चार गुण और लोभपरिमाण स्क्वय पायों अनादि अनन्त हैं। अनादि सान्त भद्र इसमें नहीं है। दश प्रणेश और अगुण्डलु सादि सान्त हैं। सिद्ध जीवों से जो धर्मास्तिकाय के प्रणेश लगे हुए हैं, वे सादि अनन्त हैं। इसी तरह अधर्मास्तिकाय और आराणास्ति काय में भी समझ लेना चाहिये।

पुद्गलास्तिकाय में चौभट्ठी

पुद्गल में चार गुण अनादि अनन्त हैं। पुद्गल के सत्र स्क्वय सादि सान्त हैं। बाकी दो भद्र पुद्गल में नहीं हैं।

काल द्रव्य में चौभट्ठी

काल द्रव्य में चार गुण अनादि अनन्त हैं। भूत काल पर्याय अनादि सान्त हैं। वर्तमान पर्याय सादि सान्त हैं और भविष्यत् काल सादि अनन्त है।

जीव में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से चौभट्ठी
अब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में चौभट्ठी बतलाई जाती है। जीव द्रव्य में स्वद्रव्य से ज्ञानादि गुण अनादि अनन्त हैं। जीव जितने आराण्य प्रदेशों में रहता है वही जीव का

क्षेत्र है। वह सादि सान्त है। जीव का काल अगुरुलघु पर्याय से अनादि अनन्त है। परन्तु अगुरुलघु की उत्पत्ति और नाश सादि सान्त हैं। जीव का स्वभाव गुण पर्याय अनादि अनन्त है।

धर्मास्तिकाय में स्वद्रव्यादि से चौभङ्गी

धर्मास्तिकाय का स्वद्रव्य अनादि अनन्त है। स्वक्षेत्र असंख्यात प्रदेश लोक परिमाण सादि सान्त है। स्वकाल अगुरुलघु से अनादि अनन्त है। किन्तु उत्पाद व्यय की अपेक्षा से सादि सान्त है। स्वभाव गुण चलन सहाय अनादि अनन्त है। परन्तु देश प्रदेश की अपेक्षा सादि सान्त है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय में भी समझ लेना चाहिये।

आकाशास्तिकाय में स्वद्रव्यादि की चौभङ्गी

आकाशास्तिकाय में स्वद्रव्य अनादि अनन्त है। स्वक्षेत्र लोकालोक परिमाण से अनन्त प्रदेश अनादि अनन्त है। स्वकाल अगुरुलघु गुण अनादि अनन्त है परन्तु उत्पाद व्यय की अपेक्षा सादि सान्त है। आकाश के दो भेद हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश का स्कन्ध सादि सान्त है। अलोकाकाश का स्कन्ध सादि अनन्त है। यहां पर कोई ऐसी शंका करे कि अलोकाकाश को सादि कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी आदि कहीं है ही नहीं। इसका समाधान यह है कि जिस जगह लोकाकाश का अन्त है उस जगह से ही अलोकाकाश शुरू होता है। इससे उसकी आदि है। इसीसे सादि अनन्त कहा गया है।

काल में स्वद्रव्यादि की चौभट्टी

काल का स्वद्रव्य वर्तनादि गुण अनादि अनन्त है। समय सादि सान्त है। अगुण्यगु रूप स्वकाल अनादि अनन्त है, परन्तु उत्पानादि की अपेक्षा सादि सान्त है। स्वभाव गुण वर्तनादि रूप अनादि अनन्त है, परन्तु अतीत काल अनादि सान्त, वर्तमान काल सादि सान्त और भविष्यन् काल सादि अनन्त है।

पुद्गल में स्वद्रव्यादि की चौभट्टी

पुद्गल में स्वद्रव्य पूरण गलन गुण अनादि अनन्त है। स्वनेत्र परमाणु सादि सान्त है। स्वकाल अगुण्यगु की अपेक्षा अनादि अनन्त और उसमें उत्पानादि की अपेक्षा सादि सान्त है। स्वभाव गुण मिलन विपरनादि अनादि अनन्त है। यणादि चार पर्याय सादि सान्त हैं।

द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध

छहों द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध की लेखर चार भद्र होते हैं। आकाशद्रव्य ऋदो भेद है। लोकाकाश और अलोकाकाश। अलोकाकाश म मिनी द्रव्य का सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि उसमें कोई द्रव्य ही नहीं है, जिसके साथ उसका सम्बन्ध हो सके। लोकाकाश में सप्त द्रव्य है। इससे उसके साथ अन्य द्रव्य का सम्बन्ध है। धर्मास्तिनाय और अधर्मास्तिनाय का लोकाकाश से अनादि अनन्त सम्बन्ध है। क्योंकि लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश के साथ उन दोनों द्रव्यों के प्रवेश ऐसे मिले हुए हैं जो कभी अलग नहीं होते। यही कारण है कि उनका परस्पर सम्बन्ध अनादि अनन्त है। ऐसे ही जीव द्रव्य का भी लोकाकाश के साथ अनादि

अनन्त सम्बन्ध है, परन्तु जो संसारी जीव कर्म सहित हैं उनके साथ लोकाकाश का सादि सान्त सम्बन्ध है। सिद्ध जीव और सिद्धक्षेत्र के लोकाकाश प्रदेश का सम्बन्ध सादि अनन्त है। पुद्गलद्रव्य का आकाश से अनादि अनन्त सम्बन्ध है, परन्तु आकाश प्रदेश और पुद्गल परमाणुओं का परस्पर सम्बन्ध सादि सान्त है। लोकाकाश की तरह धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का भी अन्य द्रव्यों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध जान लेना चाहिए। जीव और पुद्गल के सम्बन्ध में अभव्य जीव से पुद्गल का सम्बन्ध अनादि अनन्त है। क्योंकि अभव्य के कर्मरूपी पुद्गल कभी भी छूटने वाले नहीं हैं। भव्य जीव से पुद्गल का सम्बन्ध अनादि सान्त है। क्योंकि भव्य जीव यथावत् क्रिया करके कर्मों को छोड़ने वाला होता है। उसके मोक्ष चले जाने पर कर्मरूप पुद्गल का सम्बन्ध छूट जाता है।

द्रव्यों का परिणाम

निश्चय नय की अपेक्षा वहाँ द्रव्य स्वभाव परिणाम से परिणत होते हैं। इस लिए स्वपरिणामी है। वह परिणामिपना शाश्वत् अर्थात् अनादि अनन्त है, परन्तु जीव और पुद्गल आपस में मिलकर सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं। इससे परपरिणामी हैं। यहाँ पर भी अभव्य जीव का परिणामिपना अनादि अनन्त और भव्य जीव का वह अनादि सान्त है। पुद्गल में परिणामिपना सत्ता की अपेक्षा अनादि अनन्त और आपस के संयोगवियोग की अपेक्षा सादि सान्त है। जीव द्रव्य भी जब तक पुद्गल के साथ मिला रहता है तब तक सक्रिय है। अलग होने पर अर्थात्

मोक्ष में जाने के गान् अक्रिय है। पुद्गलद्रव्य सदा सक्रिय है। इस प्रकार नित्य अनित्य पक्ष मर्चाभङ्गी कही गई है।

(भगवत्पार)

(उल्लासचरण १६ भ)

४२५ सामान्य गुण छह

सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में रहने वाले गुण सामान्य गुण कहलाते हैं। सामान्य गुण छह हैं—

(१) अम्लित-द्रव्य का सदा सत् अर्थात् निरन्तर रहना अस्तित्व गुण है। इसी गुण के होने से द्रव्य में सद्रूपता का न्ययहार होता है।

(२) वस्तुत्व-द्रव्य का सामान्य विशेषात्मक स्वरूप वस्तुत्व गुण है। जैसे मृगण घट में घटत्व सामान्य गुण है और मृगणत्व विशेष गुण है। इसलिए मृगण घट सामान्य विशेषात्मक है। अबग्रह ज्ञान में तब पदार्थों के सामान्य स्वरूप का आभास होता है और अवाय में विशेष का भी आभास होजाता है।

अथवा, द्रव्य में अर्थक्रिया का होना वस्तुत्व गुण है। जैसे घट में जलधारण रूप अर्थक्रिया।

(३) द्रव्यत्व-गुण और पर्यायों का आगार होना द्रव्यत्व गुण है।

(४) प्रमेयत्व-प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय होना प्रमेयत्व गुण है।

(५) अगुल्लघुत्व-द्रव्य का गुरु अर्थात् भारी या लघु अर्थात् हल्का नहाना अगुल्लघुत्व गुण है। अगुल्लघुत्व गुण सूक्ष्म है, इसलिए केवल अनुभव का विषय है।

(६) प्रदेशवत्त्व-वस्तु के निरञ्ज अंश को प्रदेश कहते

हैं। द्रव्यों का प्रदेश सहित होना प्रदेशवत्त्व गुण है। प्रदेशवत्त्व गुण के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य होता है।

(द्रव्यानुयोग तर्कणा)

‘आगमसार’ में इनका विस्तार इस प्रकार दिया गया है:—
सब द्रव्यों में छः सामान्य गुण हैं—१ अस्तित्व, २ वस्तुत्व, ३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयत्व, ५ सत्त्व और ६ अगुरुलघुत्व। इनका स्वरूप संक्षेप से इस प्रकार है—

(१) अस्तित्व—जहाँ द्रव्य अपने गुण, पर्याय और प्रदेश की अपेक्षा सत्-विद्यमान हैं। इनमें धर्म, अधर्म, आकाश और जीव इन चार द्रव्यों के असंख्यात प्रदेश इकट्ठे होकर स्कन्ध बनते हैं। पुद्गल में भी स्कन्ध बनने की शक्ति है। इससे ये पाँचों द्रव्य अस्तिकाय हैं। काल अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि काल के समय एक दूसरे से नहीं मिलते। एक समय का नाश होने पर ही दूसरा समय आता है। तान्पर्य यह है कि जिस द्रव्य के प्रदेश समूहरूप हों वही अस्तिकाय है। अस्तिकाय शब्द का अर्थ है प्रदेश समूह। काल के समयों का समूह नहीं हो सकता, क्योंकि वे इकट्ठे नहीं होते। इसलिए काल अस्तिकाय नहीं है।

(२) वस्तुत्व—वस्तुत्व का अर्थ है भिन्न २ वस्तु होना। सब द्रव्य एक ही क्षेत्र में इकट्ठे रहने पर भी एक दूसरे से अपने अपने गुणों द्वारा भिन्न हैं। एक आकाश प्रदेश में धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, जीवों के अनन्त प्रदेश और पुद्गल के अनन्त परमाणु रहे हुए हैं, परन्तु अपने अपने स्वभाव में रहते हुए एक दूसरे की सत्ता में नहीं मिलते। इसी से उनकी स्वतन्त्र वस्तुता (वस्तुपना) है।

(३) द्रव्यत्व — सप्तद्रव्य भिन्न २ क्रिया करते हैं। भिन्न २ क्रिया का करना ही द्रव्यत्व है। जैसे धर्मास्तिनाय की अर्थक्रिया है चलने में सहायता करना। यह गुण उसने प्रत्येक प्रदेश में है।

द्रव्यों की अर्थक्रिया

प्रश्न—लोकान्त (मिद्धिज्ञेय) में जो धर्मास्तिनाय है वह सिद्ध जीवों के चलने में सहायता नहीं पहुँचाता, फिर प्रत्येक प्रदेश में गतिसहायता गुण कैसे सिद्ध हो सकता है ?

समाधान—सिद्ध जीव अक्रिय है। धर्मास्तिनाय का स्वभाव है कि जो चलता हो उसको गति में सहायता करना। जो स्वयं गति नहीं करता उसको जगदम्ती चलाना इसका स्वभाव नहीं है। मिद्धिज्ञेय में भी जो निगोत्र के जीव और पुद्गल हैं उन की गति क्रिया में रहा रहे हुए धर्मास्तिनाय के प्रदेश अथवा सहायता करते हैं, इसलिए सिद्ध क्षेत्र में जहाँ धर्मास्तिनाय है वहाँ उसकी क्रिया भी सिद्ध है। इसी तरह अधर्मास्तिनाय स्थिति क्रिया में सहायता पहुँचाता है। आकाश द्रव्य सप्तद्रव्यों को अवगाहना देने की क्रिया करता है।

प्रश्न—अलोकाकाश में अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है, फिर उसमें अवकाश देने की क्रिया कैसे घट सकेगी ?

समाधान—अलोकाकाश में भी लोकाकाश के समान ही अवकाश देने की शक्ति है। वहाँ कोई अवकाश लेने वाला द्रव्य नहीं है, इसीसे वह क्रिया नहीं करता। पुद्गल द्रव्य मिलना और निखरना (अलग होना) रूप क्रिया करता है। काल द्रव्य वर्तना रूप क्रिया करता है, अर्थात् दूसरे द्रव्यों को उत्तरोत्तर पर्याय

का ग्रहण करवाता है। जीव द्रव्य में उपयोग रूप क्रिया है। इस तरह ये छहों द्रव्य अपने २ स्वभावानुसार क्रिया करते हैं। (४) प्रमेयत्व—प्रमाण का विषय होना प्रमेयत्व है। सभी पदार्थ केवल ज्ञान रूप प्रमाण के विषय हैं, इसलिये प्रमेय हैं।

द्रव्यों की संख्या

पूर्वोक्त छहों द्रव्यों को केवली भगवान ने अपने ज्ञान से देख कर उनकी संख्या इस प्रकार बतलाई है :—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, और आकाशास्तिकाय एक एक हैं। जीव द्रव्य अनन्त हैं, उनके भेद इस प्रकार हैं :—संज्ञी मनुष्य संख्यात और असंज्ञी मनुष्य असंख्यात। नरक के जीव असंख्यात, देवता असंख्यात, तिर्यश्च पञ्चेन्द्रिय असंख्यात, वेइन्द्रिय जीव असंख्यात, तेइन्द्रिय असंख्यात, चौरिन्द्रिय असंख्यात, पृथ्वी काय असंख्यात, अप्काय असंख्यात, तेउकाय असंख्यात, वायुकाय असंख्यात और प्रत्येक वनस्पतिकाय भी असंख्यात हैं। इनसे सिद्ध जीव अनन्त गुणे हैं।

निगोद

अनन्त जीवों के पिण्ड भूत एक शरीर को निगोद कहते हैं। सिद्धों से वादर निगोद के जीव अनन्त गुणे हैं। कन्द, मूल, अदरक, गाजर आदि वादर निगोद हैं। सुई के अग्र भाग में वादर निगोद के अनन्त जीव रहते हैं। सूक्ष्मनिगोद के जीव उनसे भी अनन्त गुणे हैं। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, उतने सूक्ष्म निगोद के गोले हैं। एक एक गोले में असंख्यात निगोद हैं। एक एक निगोद में अनन्त जीव हैं। भूत, भविष्यत

और वर्तमान तीनों काल के समय इन्हें करने पर जो सरया हो उससे अनन्त गुण जीव एक एक निगोद में हैं।

प्रत्येक ससारी जीव के असरयात प्रदेश हैं। एक एक प्रदेश में अनन्त कर्म वर्गणाएँ लगी हुई हैं। एक एक वर्गणा में अनन्त पुद्गल परमाणु हैं। इस तरह अनन्त परमाणु जीव के साथ लागे हुए हैं। उनसे भी अनन्त गुण पुद्गल परमाणु जीव से अलग हैं।

“गोला य असग्निज्जा, असग्निगोयथो ह्यह गोलो।

इक्किक्खम्मि निगोए, अणतजीया सुखेयत्वा ॥”

अर्थात् लोह में असरयात गोले हैं। एक एक गोले में असरयात निगोद हैं और प्रत्येक निगोद में अनन्त जीव हैं।

“सत्तरस समहिया किर डगाणुपाणम्मि ह्ति खुड्ढमया।

सगतीस सय तिहत्तर, पाणू पुण डगमुट्त्तम्मि ॥”

तात्पर्य—पूर्वोक्त निगोद के जीव मनुष्य के एक श्वास में कुछ अधिक सतरह जन्म मरण करते हैं। एक सहस्र में मनुष्य के ३७७३ श्वासोन्धवास होते हैं।

“पणसट्ठि सहस्स पण सय, सत्तीमा डग मुट्त्त खुड्ढमया।

आवलिपाण दो सय, छप्पन्ना एग खुड्ढमये ॥”

अर्थात् निगोद के जीव एक सहस्र में ६५५३६ भव करते हैं। निगोद का एक भव २५६ आवलियों का होता है। यह परिमाण छोटे से छोटे भव का कहा गया है। निगोद वाले जीव से कम आयुष्य और निसी जीव की नहीं होती।

“अत्थि अणता जीवा, जेहि न पत्तो तसाइपरिणामो।

उववज्जति चयति य, पुणोचि तत्थेय तत्थेय ॥”

अर्थ—निगोद में ऐसे अनन्त जीव हैं, जिन्होंने कभी उस

आदि पर्याय को प्राप्त नहीं किया है वे हमेशा मरकर वहीं उत्पन्न होते रहते हैं ।

निगोद के दो भेद हैं—(१) व्यवहार राशि (२) अव्यवहार राशि । जो जीव एक बार वादर एकेन्द्रिय या त्रसपने को प्राप्त करके फिर निगोद में चला जाता है, वह व्यवहार राशि कहलाता है । जिस जीव ने निगोद से बाहर निकल कर कभी वादर एकेन्द्रिय-पना या त्रसपना प्राप्त नहीं किया, अनादि काल से निगोद में ही जन्म मरण कर रहा है वह अव्यवहार राशि है । अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आया हुआ जीव फिर सूक्ष्म निगोद में जा सकता है किन्तु वह व्यवहार राशि ही कहा जायगा । (सेन प्रश्न ४ उल्लाप्य) । एक समय में जितने जीव मोक्ष में जाते हैं ठीक उतने ही जीव उसी समय अव्यवहार राशि से निकल कर व्यवहार राशि में आ जाते हैं । कभी कभी जब भव्य जीव कम निकलते हैं तो एक-दो अभव्य जीव भी वहाँ से निकल आते हैं । इसलिए व्यवहार राशि के जीव कभी कम ज्यादा नहीं होते । पूर्वोक्त निगोदों के जो गोले लोकाकाश के भीतर हैं, उनके जीव वहाँ दिशाओं से आए हुए पुद्गलों को आहारादि के लिये ग्रहण करते हैं । इसलिए वे सकल गोले कहलाते हैं । जो गोले लोकाकाश के अन्तिम प्रदेशों में हैं वे तीन दिशाओं से आहार ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए विकल गोले कहे जाते हैं । साधारण वनस्पति काय स्थावर को ही सूक्ष्म निगोद कहते हैं, दूसरे चार स्थावरों को नहीं । सूक्ष्म जीव सारे लोक में भरे हुए हैं ।

सूक्ष्म निगोद में अनन्त दुःख हैं । जिनकी कल्पना करने के लिये कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । तेतीस सागरोपम के जितने

समय है, उतनी राह यदि कोई जीव सातवीं नगर में तैतीस सागरोंपर की आयुष्य वाला होकर छेत्तन भेदनादि अमर दुःख सहते तो उसकी होने वाले दुःखों में अनन्तगुणा दुःख निगोद के जीव को एक ही समय में होता है। अथवा मनुष्य के शरीर में साढ़े तीन फरोह रोम हैं, प्रत्येक रोम में यदि कोई देवता लाल की मूर गरम की हुई हुई पुसेद द, उस समय उस मनुष्य को जितना दुःख होता है, उससे अनन्तगुणा दुःख निगोद में है। निगोद का कारण अज्ञान है। भव्य पुण्या को चाहिये कि वह ऐसे दुःखों का नाश करने के लिये ज्ञान का आश्रय करें और अज्ञान का त्याग दें। (लोकसूक्तिका अंग ४ श्लोक ३१-३६)
(संस्कृत-अज्ञानं कुरुते कुरुते कुरुते १०)

(५) सत्त्व—उत्पत्ति (उत्पत्ति), व्यय और प्रवृत्ति (स्थिरता) सब कालनिरूप है। तत्त्वार्थमूल में कहा है “उत्पादव्ययप्रवृत्तिस्तत्त्वम्”। ये द्रव्येन्द्रिय प्रत्येक समय उत्पन्न होते हैं, विनाश का प्राप्त होते हैं और किसी रूप में स्थिर भी हैं, इसलिए सत्त्व है। जैसे धर्मास्त्रिणय के किसी एक प्रदेश में अगुल्लानु पर्याय असम्भ्यात है, हमारे प्रदेश में अनन्त है, तीसरे में सम्भ्यात है। इस तरह सब प्रदेशों में उसका अगुल्लानु पर्याय पन्ता या पन्ता रहता है। यह अगुल्लानु पर्याय चल है। जिस प्रदेश में यह एक समय असम्भ्यात है उसी प्रदेश में दूसरे समय अनन्त हो जाता है। जहाँ अनन्त है वहाँ सम्भ्यात हो जाता है। इस प्रकार धर्मास्त्रिणय के असम्भ्यात प्रदेशों में अगुल्लानु पर्याय घटना बढ़ता रहता है। जिस प्रदेश में वह सम्भ्यात हो अनन्त होना है उस प्रदेश में असम्भ्यातपना नष्ट हुआ, अनन्तपना उत्पन्न हुआ और जहाँ असम्भ्यातों में अगुल्लानुपना प्रत्यक्ष

स्थिर रहा। इस तरह उत्पाद, व्यय और ध्रुवता ये तीनों सिद्ध हैं। इसी रीति से अधर्मास्तिकाय के असंख्यात प्रदेशों में, आकाश के अनन्त प्रदेशों में, जीव के असंख्यात प्रदेशों में और पुद्गलों में भी ये तीनों परिणाम हर समय होते हैं। काल में भी ये तीनों परिणाम बराबर हैं। क्योंकि वर्तमान समय नष्ट होकर जब अतीत रूप होता है उस समय उसमें वर्तमान की अपेक्षा नाश, भूत की अपेक्षा उत्पत्ति और काल सामान्य रूप से ध्रौव्य अर्थात् स्थिरता रहती है।

इस प्रकार स्थूल रूप में उत्पाद, व्यय और ध्रुवता बताए गए। ज्ञान आदि सूक्ष्म वस्तुओं में भी ये तीनों परिणाम पाए जाते हैं। क्योंकि ज्ञेय (ज्ञान का विषय) के बदलने से ज्ञान भी बदल जाता है। पूर्व पर्याय की भासना (ज्ञान) का व्यय, उत्तर पर्याय की भासना की उत्पत्ति और दोनों अवस्थाओं में ज्ञानपने की स्थिरता होती है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान में गुणों की प्रवृत्ति रूप नवीन पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का नाश और सामान्यरूप से गुणों की ध्रुवता विद्यमान हैं। इस तरह सभी द्रव्यों में सत्त्व है। यदि अगुरुलघु का भेद न हो तो प्रदेशों में भी परस्पर भेद न हो। अगुरुलघु का भेद सभी द्रव्यों में है। जिस द्रव्य का उत्पाद, व्यय रूप सत्त्व एक है, वह द्रव्य भी एक है, और जिसका उत्पाद व्यय रूप सत्त्व भिन्न है, वह द्रव्य भी भिन्न है। जैसे कोई जीव मनुष्यत्व को खपा कर देव रूप में उत्पन्न होता है। यहाँ मनुष्यत्व का नाश और देवत्व की उत्पत्ति दोनों एक ही जीव में होते हैं। इसलिए इन दोनों का आश्रय जीव द्रव्य एक है। जहाँ उत्पन्न कोई दूसरा जीव हुआ और नाश

मिसी दूसरे जीव का, उहाँ पर्यायों का आगार भिन्न होने से द्रव्य भी भिन्न है। इस तरह सत्त्व का कथन किया गया।

(६) अगुग्लुत्त्व—जिस द्रव्य में अगुग्लुत्त्व पर्याय है, उसमें हानि और वृद्धि होती है। वृद्धि का अर्थ है उत्पत्ति और हानि का अर्थ है नाश। वृद्धि छ. प्रसार की है (१) अनन्त भाग वृद्धि, (२) असंख्यात भाग वृद्धि, (३) संख्यात भाग वृद्धि, (४) संख्यात गुण वृद्धि, (५) असंख्यात गुण वृद्धि, (६) अनन्त गुण वृद्धि। हानि के भी छ. प्रकार हैं—(१) अनन्त भाग हानि, (२) असंख्यात भाग हानि, (३) संख्यात भाग हानि, (४) संख्यात गुण हानि, (५) असंख्यात गुण हानि, (६) अनन्त गुण हानि। वृद्धि और हानि सभी द्रव्यों में हर समय होती रहती है। जो गुण भी न हो और इल्का भी न हो उसका नाम अगुग्लुत्त्व है। यह स्वभाव सभी द्रव्यों में है। श्री भगवती सूत्र में कहा है कि—“सत्त्वत्वा, सत्त्वगुणा, सत्त्वपप्सा, सत्त्वपजवा, सत्त्वद्वा अगुग्लुत्त्वाए”। सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी प्रदेग, सभी पर्याय और समस्त काल अगुग्लुत्त्व है। इस अगुग्लुत्त्व स्वभाव का आचरण नहीं है। आत्मा का अगुग्लुत्त्व गुण है, आत्मा के सभी प्रदेशों में क्षाधिकभाव होने पर सर्व गुण साधारणतया परिणत होते हैं। अत्रि या न्यून रूप से परिणत नहीं होते। इस प्रसार अगुग्लुत्त्व गुण का परिणाम जानना चाहिये। अगुग्लुत्त्व गुण को मोत्र र्म रोक्ता है अर्थात् मोत्र कर्म का नष्ट होने पर आत्मा का अगुग्लुत्त्व गुण प्रकट होता है। इस तरह वहाँ सामान्य-गुणों का वर्णन हुआ।

४२६—पुद्गल के छः भेद

पूरण, गलन धर्मवाले रूपी द्रव्य को पुद्गल कहते हैं।
इसके छः भेद हैं—

- (१) सूक्ष्म सूक्ष्म—परमाणु पुद्गल ।
- (२) सूक्ष्म—दो प्रदेश से लेकर सूक्ष्मरूप से परिणत अनन्त प्रदेशों का स्कन्ध ।
- (३) सूक्ष्म वादर—गंध के पुद्गल ।
- (४) वादर सूक्ष्म—वायुकाय का शरीर ।
- (५) वादर—ओस वगैरह अप्काय का शरीर ।
- (६) वादर वादर—अग्नि, वनस्पति, पृथ्वी तथा त्रसकाय के जीवों का शरीर ।

सूक्ष्मसूक्ष्म और सूक्ष्म का इन्द्रियों से अनुभव नहीं हो सकता । इन दोनों में सिर्फ परमाणु या प्रदेशों का भेद है । सूक्ष्मसूक्ष्म में एक ही परमाणु होता है और वह एक ही आकाश प्रदेश को घेरता है । सूक्ष्म में परमाणु अधिक होते हैं और आकाश प्रदेश भी अनेक । सूक्ष्मवादर का सिर्फ घ्राणेन्द्रिय से अनुभव किया जा सकता है और किसी इन्द्रिय से नहीं । वादर-सूक्ष्म का स्पर्शनेन्द्रिय से । वादर का चक्षु और स्पर्शनेन्द्रिय से । वादर वादर का सभी इन्द्रियों से ।

(दत्तमालिक निरुक्ति ४ अष्टमस्कन्ध भा० २)

४२७—उपक्रम के छः भेद—

जिस प्रकार कई द्वारवाले नगर में प्रवेश करना सरल होता है, उसी प्रकार शास्त्ररूपी नगर के भी कई द्वार होने पर प्रवेश

सरल हो जाता है अर्थात् उसे आसानी से समझा जा सकता है। शास्त्ररूपी नगर में प्रवेश करने के द्वारों को अनुयोग द्वार कहते हैं। सूत्र के अनुकूल अर्थ का योग अर्थात् सम्बन्ध अनुयोग है अथवा प्रत्येक अध्ययन का अर्थ करने की विधि को अनुयोग कहते हैं। इसमें चार भेद हैं—उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। (१) इधर उधर लिखते हुए वस्तु तत्त्व को विभिन्न प्रकार से प्रतिपादन करने समीपमें लाना और निक्षेप के योग्य बनाना उपक्रम है। जिस वस्तु का नामोपक्रम आदि भेदों के अनुसार उपक्रम नहीं किया जाता उसका निक्षेप नहीं हो सकता। अथवा जिसमें द्वारा गुण की बाणी निक्षेप के योग्य बनाई जा सके उसे उपक्रम कहते हैं। अथवा शिष्य के मृदने के लिए तैयार होने पर जो वस्तुतत्त्व प्रारम्भ किया जाता है उसे उपक्रम कहते हैं। अथवा शिष्य द्वारा विनयपूर्वक पूछने पर जो बात शुरू की जाय वह उपक्रम है। इसमें छ भेद हैं —

(१) आनुपूर्वी—पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इत्यादि अनुक्रम को आनुपूर्वी कहते हैं।

(२) नाम—जीव में रहे हुए ज्ञानादि गुण और पुद्गल में रहे हुए रूपादि गुण के अनुसार जो प्रत्येक वस्तु का भिन्न २ रूप से अभिगान अर्थात् कथन होता है वह नाम कहलाता है।

(३) प्रमाण—जिसमें द्वारा वस्तु का परिच्छेद अर्थात् निश्चय होता है उसे प्रमाण कहते हैं।

(४) वक्तव्यता—अध्ययनादि में प्रत्येक अवयव का यथा सम्भव नियत नियत अर्थ कहना वक्तव्यता है।

(५) अर्थाधिकार—सामान्य आदि अध्ययन के विषय का वर्णन करना अर्थाधिकार है।

अर्थाधिकार अध्ययन के प्रारम्भ से अन्त तक एक सरीखा रहता है किन्तु वक्तव्यता एक देश में नियत रहती है। यही अर्थाधिकार और वक्तव्यता में अन्तर है।

(६) समवतार—स्व, पर और उभय में वस्तुओं के अन्तर्भाव का विचार समवतार कहलाता है।

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से भी उपक्रम के छः भेद हैं।

इनका विशेष विस्तार अनुयोगद्वार सूत्र से जानना चाहिये

(अनुयोगद्वार सूत्र ७०)

४२८ —अवधिज्ञान के छः भेदः—

भव या क्षयोपशम से प्राप्त लब्धि के कारण रूपी द्रव्यों को विषय करने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। इसके छः भेद हैंः—

(१) अनुगामी—जो अवधिज्ञान नेत्र की तरह ज्ञानी का अनुगमन करता है अर्थात् उत्पत्ति स्थान को छोड़कर ज्ञानी के देशान्तर जाने पर भी साथ रहता है वह अनुगामी अवधिज्ञान है।

(२) अननुगामी—जो अवधिज्ञान स्थिर प्रदीप की तरह ज्ञानी का अनुसरण नहीं करता अर्थात् उत्पत्तिस्थान को छोड़ कर ज्ञानी के दूसरी जगह चले जाने पर नहीं रहता वह अननुगामी अवधिज्ञान है।

(३) वर्धमान—जैसे अग्नि की ज्वाला ईंधन पाने पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक बढ़ती है उसी प्रकार जो अवधिज्ञान शुभ अध्यवसाय होने पर अपनी पूर्वावस्था से उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है वह वर्धमान अवधिज्ञान है।

(४) हीयमान—जैसे अग्नि की ज्वाला नवीन ईंधन न पाने से द्रमण, घटती जाती है उसी प्रकार जो अग्रधिज्ञान सरलेशवश परिणाम मिश्रुद्धि में घटने से उत्पत्ति समय की अपेक्षा द्रमण घटता जाता है वह हीयमान अग्रधिज्ञान है।

(५) प्रतिपाती—जो अग्रधिज्ञान उत्कृष्ट सर्व लोक परिमाण विषय करके चला जाता है वह प्रतिपाती अग्रधिज्ञान है।

(६) अग्रतिपाती—जो अग्रधिज्ञान भयक्षय या फेरल ज्ञान होने से पहले नष्ट नहीं होता वह अग्रतिपाती अग्रधिज्ञान है।

जिस अग्रधिज्ञानी को सम्पूर्ण लोक से आगे एक भी प्रश्न का ज्ञान हो जाता है उसका अग्रधिज्ञान अग्रतिपाती समझना चाहिये। यह बात सामर्थ्य (शक्ति) की अपेक्षा वही गई है। वास्तव में अलोकानाश रूपी द्रव्यों से शून्य है इसलिए वहाँ अग्रधिज्ञानी कुछ नहीं देख सकता। ये छहों भेद तिर्यञ्च और मनुष्य में होने वाले क्षायोपशमिन् अग्रधिज्ञान के हैं।

(दा० ६ सू० ४९९) (नीतिप्र ६ म १९)

४२९—अर्थावग्रह के छ भेद —

इन्द्रिया द्वारा अपने अपने विषयों का अस्पष्ट ज्ञान अवग्रह कहलाता है। इसमें दो भेद हैं—व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह। जिस प्रकार दीपक के द्वारा घटपटादि पदार्थ प्रकट किये जाते हैं उसी प्रकार जिसके द्वारा पदार्थ व्यक्त अर्थात् प्रकट हों ऐसे विषयों के इन्द्रियज्ञान योग्य स्थान में होने रूप सम्बन्ध को व्यञ्जनावग्रह कहते हैं। अथवा दर्शन द्वारा पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होने पर विशेष जानने के लिए इन्द्रिय और पदार्थों का योग्य देश में मिलना व्यञ्जनावग्रह है।

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदि अर्थ अर्थात् विषयों को सामान्य रूप से जानना अर्थावग्रह है। इसके छः भेद हैं:—

(१) श्रोत्रेन्द्रिय अर्थावग्रह, (२) चक्षुरिन्द्रिय अर्थावग्रह, (३) घ्राणेन्द्रिय अर्थावग्रह, (४) रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह, (५) स्पर्शनेन्द्रिय अर्थावग्रह, (६) मोहन्द्रिय (मन) अर्थावग्रह।

रूपादि विशेष की अपेक्षा किए बिना केवल सामान्य अर्थ को ग्रहण करने वाला अर्थावग्रह पाँच इन्द्रिय और मन से होता है इसलिए इसके उपरोक्त छः भेद हो जाते हैं।

अर्थावग्रह के समान ईहा, अवाय और धारणा भी ऊपर लिखे अनुसार पाँच इन्द्रिय और मन द्वारा होते हैं। इसलिए इनके भी छः छः भेद जानने चाहिए।

(नंदीसूत्र, सूत्र ३०) (अ० ६ सूत्र ६२५) (तत्त्वार्थाधिगम सूत्र प्रथम ब्रह्माद्य)

४३०—अवसर्पिणी काल के छः आरे—

जिस काल में जीवों के संहनन और संस्थान क्रमशः हीन होते जायें, आयु और अवगाहना घटते जायें तथा उत्थान, कर्म चल, वीर्य, पुरुषाकार और पराक्रम का हास होता जाय वह अवसर्पिणी काल है। इस काल में पुद्गलों के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श हीन होते जाते हैं। शुभ भाव घटते जाते हैं और अशुभ भाव बढ़ते जाते हैं। अवसर्पिणी काल दस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है।

अवसर्पिणी काल के छः विभाग हैं, जिन्हें आरे कहते हैं। वे इस प्रकार हैं:—(१) सुपम सुपमा, (२) सुपमा, (३) सुपम दुपमा, (४) दुपम सुपमा, (५) दुपमा (६) दुपम दुपमा।

(१) सुपमसुपमा—यह आरा चार कोड़ाकोड़ी सागरोपम का

होता है। इसमें मनुष्यों की अवगाहना तीन मास की और आयु तीन पल्योपम की होती है। इस आरे में पुत्र पुत्री युगल (जांटा) रूप से उत्पन्न होते हैं। बड़े होकर वे ही पति पत्नि बन जाते हैं। युगल रूप से उत्पन्न होने के कारण इस आरे के मनुष्य युगलिया कहलाते हैं। माता पिता की आयु छ मास शेष रहने पर एक युगल उत्पन्न होता है। ४८ दिन तक माता पिता उसकी प्रतिपालना करते हैं। आयु समाप्ति के समय माता को छीन और पिता को जभाई (जरासी) आती है और दोनों काल कर जाने हैं। वे मर कर देवलोक में उत्पन्न होते हैं। इस आरे के मनुष्य दस प्रकार के उत्पन्नो से मनोवाञ्छित सामग्री पाते हैं। तीन दिन के अन्तर से इन्हें आहार की इच्छा होती है। युगलियों के राजशेखरनाथ सहनन और समचतुरस्र सस्यान होता है। इनके शरीर में २५६ पसलियाँ होती हैं। युगलिए असि, मसि और कृपि जोई कर्म नहीं करते।

इस आरे में पृथ्वी का स्वाद मिथी आदि मधुर पदार्थों से भी अधिक स्वादिष्ट होता है। पुष्प और फलों का स्वाद चक्रवर्ती के श्रेष्ठ भोजन से भी बढ़ कर होता है। भूमिभाग अत्यन्त रमणीय होता है और पाचवर्ण वाली विविध मणियों, वृक्षों और पौधों से सुशोभित होता है। सब प्रकार के सुखों से पूर्ण होने के कारण यह आरा सुपममुपमा कहलाता है।

(२) सुपमा—यह आरा तीन चौड़ासोड़ी सागरोपम का होता है। इसमें मनुष्यों की अवगाहना दो मास की और आयु दो पल्योपम की होती है। पहले आरे के समान इस आरे में भी युगलकर्म रहता है। पहले आरे के युगलियों से इस आरे के युगलियों में इतना ही अन्तर होता है कि इनके शरीर में १२८

पसलियाँ होती हैं। माता पिता वच्चों का ६४ दिन तक पालन पोषण करते हैं। दो दिन के अन्तर से आहार की इच्छा होती है। यह आराभी सुखपूर्ण है। शेष सारी बातें स्थूलरूप से पहले आरे जैसी जाननी चाहिए। अवसर्पिणी काल होने के कारण इस आरे में पहले की अपेक्षा सब बातों में क्रमशः हीनता होती जाती है।

(३) सुपम दुपमा—सुपम दुपमा नामक तीसरा आरा दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है। इसमें दूसरे आरे की तरह सुख है परन्तु साथ में दुःख भी है। इस आरे के तीन भाग हैं। प्रथम दो भागों में मनुष्यों की अवगाहना एक कोस की और स्थिति एक पल्योपम की होती है। इनमें युगलिये उत्पन्न होते हैं जिनके ६४ पसलियाँ होती हैं। माता पिता ७६ दिन तक वच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक दिन के अन्तर से आहार की इच्छा होती है। पहले दूसरे आरों के युगलियों की तरह ये भी झींक और जंभाई के आने पर काल कर जाते हैं और देवलोक में उत्पन्न होते हैं। शेष विस्तार स्थूल रूप से पहले दूसरे आरों जैसा जानना चाहिए।

सुपम दुपमा आरे के तीसरे भाग में जहाँ संहनन और जहाँ संस्थान होते हैं। अवगाहना हजार धनुष से कम रह जाती है। आयु जघन्य संख्यात वर्ष सौर उत्कृष्ट असंख्यात वर्ष की होती है। मृत्यु होने पर जीव स्वकृत कर्मानुसार चारों गतियों में जाते हैं। इस भाग में जीव मोक्ष भी जाते हैं।

वर्तमान अवसर्पिणी के तीसरे आरे के तीसरे भाग की समाप्ति में जब पल्योपम का आठवां भाग शेष रह गया उस समय कल्पवृक्षों की शक्ति कालदोष से न्यून हो गई। युगलियों में द्वेष और कपाय की मात्रा बढ़ने लगी और वे आपस में विवाद

करने लगे। अपने विवादों का निपटारा कराने के लिये उन्होंने
 सुमति को स्वामीरूप से स्वीकार लिया। ये प्रथम कुलम्बर थे।
 इनके बाद क्रमशः चौदह कुलम्बर हुए। पहले पांच कुलम्बरों
 के शासन में हजार दंड था। छठे से दसवें कुलम्बर के शासन
 में मरार तथा ग्यारहवें से पन्द्रहवें कुलम्बर के शासन में
 पिकार दंड था। पन्द्रहवें कुलम्बर ऋषभदेव स्वामी थे। वे चौदहवें
 कुलम्बर नाभि के पुत्र थे। माता का नाम मरुदेवी था। ऋषभदेव
 उस अवसरपिण्णी के प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम फेवली, प्रथम
 तीर्थस्वर और प्रथम धर्मचक्रवर्ती थे। उनकी आयु चौरासी लाख
 पूर्व थी। उन्होंने गीम लाग्न पूर्व कुमारवस्या में जिताने और
 त्रेसठ लाख पूर्व राज्य लिया। अपने शासन काल में प्रजा हित
 के लिए उन्होंने लेख, गणित आदि ७२ पुरुष कलाओं और
 ६४ स्त्री कलाओं का उपदेश दिया। इसी मरार १००
 शिल्पों और असि, मसि और कृषि रूपतीन कर्मों की भी शिक्षा
 दी। त्रेसठ लाख पूर्व राज्य का उपभोग कर दीक्षा अङ्गीकार की।
 एक वर्ष तपश्चक्रस्थ रहे। एक वर्ष कम एक लाख पूर्व फेवली
 रहे। चौरासी लाग्न पूर्व की आयुष्य पूर्ण होने पर निर्वाण
 प्राप्त किया। भगवान् ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज इस
 आरे के प्रथम चक्रवर्ती थे।

(४) दुपम सुपमा—यह आरा बयालीस हजार वर्ष कम एक
 मोड़ा मोड़ी मागरोपम का होता है। इस में मनुष्यों के छहों
 सहनन और छहों सस्यान होने हैं। अवगाहना बहुत से धनुषों
 की होती है और आयु जघन्य अन्तर्धुर्त्त, उत्कृष्ट एक करोड़
 पूर्व की होती है। एक पूर्व सत्तर लाख करोड़ वर्ष और छप्पन
 हजार करोड़ वर्ष (७०५६००००००००००) का होता है। यहाँ

से आयु पूरी करके जीव स्वकृत कर्मानुसार चारों गतियों में जाते हैं और कई जीव सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त होकर सकल दुःखों का अन्त कर देते हैं अर्थात् सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं।

वर्तमान अवसर्पिणी के इस आरे में तीन वंश उत्पन्न हुए। अरिहन्तवंश, चक्रवर्तीवंश और दशारवंश। इसी आरे में तेईन तीर्थंकर, ११ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वासुदेव और ६ प्रति-वासुदेव उत्पन्न हुए। दुःख विशेष और सुख कम होने से यह आरा दुपम दुपमा कहा जाता है।

(५) दुपमा—पाँचवां दुपमा आरा इक्कीस हजार वर्ष का है। इस आरे में मनुष्यों के छहों संहनन तथा छहों संस्थान होते हैं। शरीर की अवगाहना ७ हाथ तक की होती है। आयु जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट सौ वर्ष भाभेरी होती है। जीव स्वकृत कर्मानुसार चारों गतियों में जाते हैं। चौथे आरे में उत्पन्न हुआ कोई जीव मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है, जैसे जम्बूस्वामी। वर्तमान पंचम आरे का तीसरा भाग बीत जाने पर गण (समुदाय-जाति) विवाहादि व्यवहार, पाखण्डधर्म, राजधर्म, अग्नि और अग्नि से होने वाली रसोई आदि क्रियाएँ, चारित्रधर्म और गच्छ व्यवहार—इन सभी का विच्छेद हो जायगा। यह आरा दुःख प्रधान है इसलिए इसका नाम दुपमा है।

(६) दुपम दुपमा—अवसर्पिणी का दुपमा आरा बीत जाने पर अत्यन्त दुःखों से परिपूर्ण दुपम दुपमा नामक छठा आरा प्रारम्भ होगा। यह काल मनुष्य और पशुओं के दुःखजनित हाहाकार से व्याप्त होगा। इस आरे के प्रारम्भ में धूलिमय भयङ्कर आंधी चलेगी तथा संवर्तक वायु बहेगी। दिशाएँ धूलि से भरी होंगी इसलिए प्रकाश शून्य होंगी। अरस, विरस, चार, खात, अग्नि,

विशुद्ध और विष प्रधान मेघ उरसोंगे। प्रलयकालीन पवन और वर्षा के प्रभाव से विविध वनस्पतियाँ एवं उस प्राणी नष्ट हो जायेंगे। पहाड़ और नगर पृथ्वी से मिल जायेंगे। पर्वतों में एक रस्ताद्वय पर्वत स्थिर रहेगा और नदियों में गंगा और सिंधु नदियाँ रहेंगी। काल के अत्यन्त सूख होने से मरु मरु तपेगा और चन्द्रमा अति गीत होगा। गंगा और सिंधु नदियों का पाट रथ के चाले जितना अर्थात् पहियों के बीच के अन्तर जितना चौड़ा होगा और उनमें रथ की पूरी प्रमाण गहरी पानी होगा। नदियाँ मच्छ मच्छपादि जलचर जीवों से भरी होंगी। भरत क्षेत्र की भूमि अगर, भोभर राख तथा तपे हुए तवे के सहज होंगी। ताप में बढ़ अग्नि जैसी होगी तथा बूँदें और कीचड़ से भरी होंगी। इस कारण प्राणी पृथ्वी पर नष्टपूर्वक चल फिर मरेंगे। उस आरे के मनुष्यों की उच्छृष्ट अवगन्ना एक हाथ की और उच्छृष्ट आयु सोलह और बीस वर्ष की होगी। ये अग्नि सन्तान बाल होंगे। इनके वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, सहनन, सम्यान सभी अशुभ होंगे। शरीर सर तरह से बेढोल होगा। अनेक व्याधियाँ घर नियो होंगी। गग द्वेष और नपाय की मात्रा अधिक होगी। गर्म और श्रद्धा बिलकुल न रहेंगे। रस्ताद्वय पर्वत में गंगा और सिंधु महानदियों के पूर्व पश्चिम तट पर ७० बिल ई के ही इस काल के मनुष्यों के निवास स्थान होंगे। ये लोग मूर्खोदय और मूर्खास्त के समय अपने अपने बिलों से निकलेंगे और गंगा सिंधु महानदी से मच्छ मच्छपादि पकड़ कर रेत में गाड़ देंगे। शाम के गाढ़े हुए मच्छादि को सुबह निहाल कर खाएँगे और सुबह के गाढ़े हुए मच्छादि शाम को निहाल कर खायेंगे। रात, नियम और ग्रन्थग्रन्थान से

रहित, मांस का आहार करने वाले, संज्ञिष्ठ परिणाम वाले ये जीव मरकर प्रायः नरक और तिर्यञ्च योनि में उत्पन्न होंगे।

जम्बुद्वीप प्रकृति वक्त्रस्कार २ (अ० ६ सू० ४६२) (दुपनदुपमा) भगवती शतक ७ वंश ६

४३१-उत्सर्पिणी के छः आरे-

जिस काल में जीवों के संहनन और संस्थान क्रमशः अधिकाधिक शुभ होते जायें, आयु और अवगाहना बढ़ते जायें तथा उत्थान कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार और पराक्रम की वृद्धि होती जाय वह उत्सर्पिणी काल है। जीवों की तरह पुद्गलों के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी इस काल में क्रमशः शुभ होते जाते हैं। अशुभतम भाव, अशुभतर, अशुभ, शुभ, शुभतर होते हुए यावत् शुभतम हो जाते हैं। अवसर्पिणी काल में क्रमशः हास होते हुए हीनतम अवस्था आजाती है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए क्रमशः उच्चतम अवस्था आजाती है।

अवसर्पिणी काल के जो छः आरे हैं वे ही आरे इस काल में व्यत्यय (उल्टे) रूप से होते हैं। इन का स्वरूप भी ठीक उन्हीं जैसा है, किन्तु विपरीत क्रम से। पहला आरा अवसर्पिणी के छठे आरे जैसा है। छठे आरे के अन्त समय में जो हीनतम अवस्था होती है उससे इस आरे का प्रारम्भ होता है और क्रमिक विकास द्वारा बढ़ते २ छठे आरे की प्रारम्भिक अवस्था के आने पर यह आरा समाप्त होता है। इसी प्रकार शेष आरों में भी क्रमिक विकास होता है। सभी आरे अन्तिम अवस्था से शुरु होकर क्रमिक विकास से प्रारम्भिक अवस्था को पहुँचते हैं। यह काल भी अवसर्पिणी काल की तरह दस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में जो अन्तर है वह नीचे लिखे अनुसार है:—

उत्सर्पिणी न ह्य आरे—दुपम दुपमा, दुपमा, दुपम मुपमा, मुपम दुपमा, मुपमा, मुपम मुपमा ।

(१) दुपमदुपमा—असर्पिणी का छत्र आरा आपाद मुनी पृथक् को समाप्त होता है और सावण नदी एरुम को चन्द्रमा के अभिजिन् नक्षत्र में होने पर उत्सर्पिणी का दुपमदुपमा नामक प्रथम आरा प्रारम्भ होता है । यह आरा असर्पिणी के छठे आरे जैसा है । इसमें वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदि पर्यायों में तथा मनुष्यों की अवगाहना, स्थिति, सहनन और सस्थान आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है । यह आरा इकस हज़ार वर्ष का है ।

(२) दुपमा—इस आरे के प्रारम्भ में सात दिन तक, भरतक्षेत्र जितने विस्तार वाल पुष्कर मयर्तक मेघ उरसेंगे । सात दिन की इस वर्षा से छठे आरे का अशुभ भाव रुक्षता उष्णता आदि नष्ट हो जायेंगे । इससे बाद सात दिन तक क्षीर मेघ की वर्षा होगी । इससे शुभ वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की उत्पत्ति होगी । क्षीर मेघ के बाद सात दिन तक घृत मेघ उरसेगा । इस वृष्टि से पृथ्वी में स्नेह (चिम्नाहृत्) उत्पन्न हो जायगा । इससे बाद सात दिन तक अमृत मेघ वृष्टि करेगा जिसके प्रभाव से वृक्ष, गुन्ध, गुल्म, लता आदि वनस्पतियों के अङ्कुर फूटेंगे । अमृत मेघ के बाद सात दिन तक रसमेघ उरसेगा । रसमेघ की वृष्टि से वनस्पतियों में पाच प्रकार का रस उत्पन्न होगा और उनमें पत्र, प्रगल, अङ्कुर, पुष्प, फल की वृद्धि होगी ।

नोट—क्षीर, घृत अमृत और रस में पानी हो ब्रह्मात व परदेवता वाला क्षीर घृत आदि की तरह एका करने वाला होता है इसलिए शुभ की अपेक्षा क्षीरमेघ आदि नाम न्यय गये हैं ।

उक्त प्रकार से वृष्टि होने पर जब पृथ्वी सरस हो जायगी तथा वृक्ष लतादि विविध वनस्पतियों से ढरी भरी और रमणीय

हो जायगी तब लोग विलों से निकलेंगे । वे पृथ्वी को सरस सुन्दर और रमणीय देखकर बहुत प्रसन्न होंगे । एक दूसरे को बुलावेंगे और खूब खुशियाँ मनावेंगे । पत्र, पुष्प, फल आदि से शोभित वनस्पतियों से अपना निर्वाह होते देख वे मिलकर यह मर्यादा बाँधेंगे कि आज से हम लोग मांसाहार नहीं करेंगे और मांसाहारी प्राणी की छाया तक हमारे लिए परिहार योग्य (त्याज्य) होगी ।

इस प्रकार इस आरे में पृथ्वी रमणीय हो जायगी । प्राणी सुखपूर्वक रहने लगेंगे । इस आरे के मनुष्यों के ब्रह्म संहनन और ब्रह्म संस्थान होंगे । उनकी अवगाहना बहुत से हाथ की और आयु जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट सौ वर्ष भाभेरी होगी । इस आरे के जीव मर कर अपने कर्मों के अनुसार चारों गतियों में उत्पन्न होंगे, सिद्ध नहीं होंगे । यह आरा इक्कीस हजार वर्ष का होगा ।

(३) दुपम सुपमा—यह आरा ब्यालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का होगा । इसका स्वरूप अवसर्पिणी के चौथे आरे के सदृश जानना चाहिए । इस आरे के मनुष्यों के ब्रह्म संस्थान और ब्रह्म संहनन होंगे । मनुष्यों की अवगाहना बहुत से धनुषों की होगी । आयु जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त उत्कृष्ट एक करोड़ वर्ष की होगी । मनुष्य मरकर अपने कर्मानुसार चारों गतियों में जायेंगे और बहुत से सिद्धि अर्थात् मोक्ष प्राप्त करेंगे । इस आरे में तीन वंश होंगे—तीर्थंकरवंश, चक्रवर्तीवंश और दशार-वंश । इस आरे में तेईस तीर्थंकर, ग्यारह चक्रवर्ती, नौ वलदेव, नौ वासुदेव और नौ प्रतिवासुदेव होंगे ।

(४) मृपम दुपमा—यह आरा दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होगा और सारी बातें अवसर्पिणी के तीसरे आरे के समान होंगी ।

इसके भी तीन भाग होंगे किन्तु उनका क्रम उल्टा रहेगा। अवसर्पिणी के तीसरे भाग के समान इस आरे का प्रथम भाग होगा। इस आरे में ऋषभदेव स्वामी के समान चौबीसवें भद्रकृततीर्थस्थ होंगे। शिन्धुफलादि तीसरे आरे से चले आएँगे इसलिए उल्टा फला आदि का उपदेश देने की आवश्यकता न होगी। वहीं ७ पन्द्रह कुलम्बर उत्पन्न होने की बात लिखी है। वे लोग क्रमशः शिवार, मकार और हारार दण्ड का प्रयोग करेंगे। इस आरे के तीसरे भाग में गजधर्म यावत् चारित्र्य धर्म का निन्देय हो जायगा। दूसरे और तीसरे विभाग अवसर्पिणी के तीसरे आरे के दूसरे और पहले विभाग के सदृश होंगे।

(५-६) मृषमा और मृषम मृषमा नापक पाचवें और छठे आरे अवसर्पिणी के द्वितीय और प्रथम आरे के समान होंगे।

विशेषावश्यकभाष्य में सामायिक चारित्र्य की अपेक्षा काल के चार भेद विषय गए हैं। (१) उत्तमपिणी काल, (२) अवसर्पिणी काल, (३) नोत्तमपिणी अवसर्पिणी काल और (४) अकाल। उत्तमपिणी और अवसर्पिणी पहले बताए जा चुके हैं। महाविदेह आदि क्षेत्रों में जहाँ एक ही आरा रहता है अर्थात् उन्नति और अवनति नहीं है, उस जगह के काल को नोत्तमपिणी अवसर्पिणी काल कहते हैं। अगटे द्वीप ॥ साहर के द्वीप समुद्रों में जहाँ मूर्धन्य चन्द्र वर्गस्थ स्थिर रहते हैं और मनुष्यों का निवास नहीं है, उस जगह अकाल है अर्थात् तिथि, पक्ष, मास, वर्ष आदि काल गणना नहीं है।

सामायिक के चार भेद हैं—(१) सम्यक्त्व सामायिक (२) श्रुतसामायिक, (३) देशविरति सामायिक और (४) सर्वविरति सामायिक।

पहिले के दो भेद सभी आरों में होते हैं। देशविरति और सर्वविरति सामायिक उत्सर्पिणी के दुपमसुपमा तथा सुपम दुपमा आरों में तथा अवसर्पिणी के सुपम दुपमा, दुपम सुपमा और दुपमा आरों में होते हैं अर्थात् इन आरों में चारों सामायिक वाले जीव होते हैं। पूर्वधर छहों आरों में होते हैं।

नोउत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के क्षेत्र की अपेक्षा चार भाग हैं। देवकुरु और उत्तरकुरु में हमेशा सुपम सुपमा आरा रहता है। हरिवर्ष और रम्यकवर्ष में सुपमा तथा हैमवत और हैरण्यवत में सुपम दुपमा। पाँच महाविदेह क्षेत्रों में हमेशा दुपम सुपमा आरा रहता है। इन सभी क्षेत्रों में उत्सर्पिणी अर्थात् उत्तरोत्तर वृद्धि या अवसर्पिणी अर्थात् उत्तरोत्तर हास न होने से सदैव एक ही आरा रहता है। इसलिए वहाँ का काल नो-उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कहा जाता है। भरतादि कर्म भूमियों की जिस आरे के साथ वहाँ की समानता है वही आरा उस क्षेत्र में बताया गया है। इनमें भोगभूमियों के छहों क्षेत्रों में अर्थात् तीन आरों में श्रुत और चारित्र सामायिक ही होते हैं। पूर्वधर वहाँ भी होते हैं। महाविदेह क्षेत्र में, जहाँ सदा दुपम सुपमा आरा रहता है, चारों प्रकार की सामायिक वाले जीव होते हैं।

जहाँ सूर्य चन्द्रादि नक्षत्र स्थिर हैं ऐसे ढाई द्वीप से बाहर के द्वीप समुद्रों में चन्द्र सूर्य की गति न होने से अकाल कहा जाता है। वहाँ सर्वविरति चारित्र सामायिक के सिवाय बाकी तीनों सामायिक मत्स्यादि जीवों में होते हैं।

नन्दीश्वर द्वीप में विद्याचारणादि मुनियों के किसी कार्य-वश जाने से वहाँ चारित्र सामायिक भी कहा जा सकता है। पूर्वधर भी वहाँ इसी तरह हो सकते हैं।

देवता द्वारा हरण होने पर तो सभी क्षेत्रों में सभी सामा-
यिक पाए जा सकते हैं।

(अमृत-पत्र-पुस्तक-प्रमाण २) (ग-६ सू-६८२) (विशेष-वन्द्य-भाष्य गा १०८१)

४३२—ऋतुएं छ

दो मास का साल विशेष ऋतु कहलाता है। ऋतुएं छ होती हैं—

- (१) आषाढ़ और श्रावण मास में भाद्रपद ऋतु होती है।
- (२) भाद्रपद और आश्विन मास में वर्षा।
- (३) कार्तिक और मगसिर में शरद।
- (४) पौष और माघ में हेमन्त।
- (५) फाल्गुन और चैत्र में वसन्त।
- (६) वैशाख और ज्येष्ठ में ग्रीष्म।

(ग-६ सू-४२ का गण)

ऋतुओं के लिए लोक व्यवहार निम्नलिखित है—

- (१) वसन्त—चैत्र और वैशाख।
- (२) ग्रीष्म—ज्येष्ठ और आषाढ़।
- (३) वर्षा—श्रावण और भाद्रपद।
- (४) शरद—आश्विन और कार्तिक।
- (५) शीत—मार्गशीर्ष और पौष।
- (६) हेमन्त—माघ और फाल्गुन।

(उद्धरण-प्रमाण)

४३३—न्यूनतिथि वाले पर्व

अमावस्या या पूर्णिमा को पर्व कहते हैं। इनमें युक्त पक्ष भी पर्व कहा जाता है। चन्द्र मास की अपेक्षा छ पक्षों में एक पक्ष तिथि घटती है। वे इस प्रकार हैं—

(१) आपाद का कृष्णपक्ष, (२) भाद्रपद का कृष्णपक्ष, (३) कार्तिक का कृष्णपक्ष, (४) पौष का कृष्णपक्ष, (५) फाल्गुन का कृष्णपक्ष, (६) वैशाख का कृष्णपक्ष ।

(ठा० ६ सू० ६२४) (चन्द्रप्रज्ञप्ति १२ प्रामृत) (उत्तराध्ययन अ० २६ गा० १५)

४३४—अधिक तिथिवाले पर्व छः

सूर्यमास की अपेक्षा छः पक्षां में एक एक तिथि बढ़ती है । वे इस प्रकार हैं—(१) आपाद का शुक्लपक्ष, (२) भाद्रपद का शुक्लपक्ष, (३) कार्तिक का शुक्लपक्ष, (४) पौष का शुक्लपक्ष, (५) फाल्गुन का शुक्लपक्ष, (६) वैशाख का शुक्लपक्ष ।

(ठाणांग ६ सू० ६४२) (चन्द्र प्रज्ञप्ति १२ प्रामृत) ,

४३५—जम्बूद्वीप में छः अकर्मभूमियाँ

जहाँ असि, मसि और कृषि किसी प्रकार का कर्म (आजीविका) नहीं होता, ऐसे क्षेत्रों को अकर्म भूमियाँ कहते हैं । जम्बूद्वीप में छः अकर्म भूमियाँ हैं—(१) हैमवत (२) हैरण्यवत, (३) हरिवर्ष, (४) रम्यकवर्ष, (५) देवकुरु (६) उत्तरकुरु ।

(ठाणांग ६ सू० ३ सू० ६२२) ।

४३६—मनुष्य क्षेत्र छः

मनुष्य अर्द्ध द्वीप में ही उत्पन्न होते हैं । उसके मुख्य छः विभाग हैं । यही मनुष्यों की उत्पत्ति के छः क्षेत्र हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) जम्बूद्वीप, (२) पूर्वधानकीखण्ड, (३) पश्चिम-धातकीखण्ड, (४) पूर्वपृष्कगर्भ, (५) पश्चिमपृष्कगर्भ (६) अन्तर्द्वीप ।

(ठाणांग ६ सू० ३ सू० ६२०)

४३७—मनुष्य के छः प्रकार

छः क्षेत्र उत्पन्न करता है । इनमें उत्पन्न होने

वाले मनुष्य भी क्षेत्रों के भेद से छ. प्रकार के कहे जाते हैं।
अथवा गर्भज मनुष्य के (१) कर्मभूमि, (२) अकर्मभूमि, (३)
अन्तर्दीप तथा सम्मूर्द्धिम के (४) कर्मभूमि, (५) अकर्मभूमि,
और (६) अन्तर्दीप इस प्रकार मनुष्य के छ. भेद होते हैं।

(अष्टांग १ उ० ३ सू० ४६०)

४३८—ऋद्धिमात्र आर्य के छ भेद

जिसमें ज्ञान दर्शन और चारित्र्य ग्रहण करने की योग्यता हो उसे
आर्य कहते हैं। इससे दो भेद हैं—ऋद्धिमात्र और अनृद्धिमात्र।

जो व्यक्ति अरिहन्त, चक्रवर्ती आदि ऋद्धियों को प्राप्त कर
लेता है, उसे ऋद्धिमात्र आर्य कहते हैं। आर्य क्षेत्र में उत्पन्न
होने आदि के कारण जो पुरुष आर्य कहा जाता है उसे अनृद्धि-
मात्र आर्य कहते हैं। ऋद्धिमात्र आर्य के छ भेद हैं—

(१) अरिहन्त—राग द्वेष आदि शत्रुओं का नाश करने वाले
अरिहन्त कहलाते हैं। वे अष्ट महापतिहायादि ऋद्धियों से
सम्पन्न होते हैं।

(२) चक्रवर्ती—चांदह रत्न और छ स्वएदों के स्वामी चक्रवर्ती
कहलाते हैं, वे सर्वोत्कृष्ट लोभिन समृद्धि सम्पन्न होते हैं।

(३) वामुदेव—सात रत्न और तीन स्वएदों के स्वामी वामुदेव
कहलाते हैं। वे भी अनेक प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न होते हैं।

(४) बलदेव—वामुदेव के बड़े भाई बलदेव कहे जाते हैं। वे
कई प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न होते हैं। बलदेव से वामुदेव
और वामुदेव से चक्रवर्ती की ऋद्धि दुगुनी होती है। तीर्थंकर
की आभ्यात्मिक ऋद्धि चक्रवर्ती से अनन्त गुणी होती है।

(५) चारण—आमाश गामिनी विद्या जानन वाले
लाने हैं। जयाचारण और मित्राचारण के भन् से

दो प्रकार के हैं। चारित्र और तप विशेष के प्रभाव से जिन्हें आकाश में आने जाने की ऋद्धि प्राप्त होवे जंघाचारण कहलाते हैं। जिन्हें उक्त लब्धि विद्या द्वारा प्राप्त होवे विद्याचारण कहलाते हैं। जंघाचारण और विद्याचारण का विशेष वर्णन भगवती शतक २० उद्देशा ६ में है।

(६) विद्याधर—वैताढ्य पर्वत के अधिवासी प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं के धारण करने वाले विशिष्ट शक्ति सम्पन्न व्यक्ति विद्याधर कहलाते हैं। ये आकाश में उड़ते हैं तथा अनेक चमत्कारिक कार्य करते हैं।

(अ० ६ सूत्र ४६१) (प्रज्ञापना पद १) (भाव० मलयगिरिपूर्वार्द्ध लब्धि अधिकार पृष्ठ ७७)

४३९—दुर्लभ बोल छः

जो बातें अनन्त काल तक संसार चक्र में भ्रमण करने के बाद कठिनाता से प्राप्त हों तथा जिन्हें प्राप्त करके जीव संसार चक्र को काटने का प्रयत्न कर सके उन्हें दुर्लभ कहते हैं। वे छः हैं—

(१) मनुष्य जन्म, (२) आर्य क्षेत्र (साढ़े पच्चीस आर्य देश), (३) धार्मिक कुल में उत्पन्न होना, (४) केवली प्ररूपित धर्म का सुनना, (५) केवली प्ररूपित धर्म पर श्रद्धा करना, (६) केवली प्ररूपित धर्म पर आचरण करना।

इन बोलों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस प्रकार उत्तरोत्तर अधिकाधिक दुर्लभ हैं। अज्ञान, प्रमाद आदि दोषों का सेवन करने वाले जीव ^{१६} कर सकते। ऐसे जीव एकेन्द्रिय ^{१६} काय स्थिति बहुत

४४०—ज्ञानावरणीय कर्म बाधने के छ कारण

- (१) ज्ञानी से विरोध करना या उसके प्रतिद्वल आचरण करना ।
- (२) ज्ञानगुरु तथा ज्ञान का गोपन करना ।
- (३) ज्ञान में अन्तराय देना ।
- (४) ज्ञानी से द्वेष करना ।
- (५) ज्ञान एवं ज्ञानी की असातना करना ।
- (६) ज्ञान एवं ज्ञानी के साथ विवाद करना अथवा उनमें दोष दिखाने की चेष्टा करना ।

(भगवती शक्त = उद्देश ३)

४४१—दर्शनावरणीय कर्म बाधने के छ कारण

- (१) दर्शनवान् के साथ विरोध करना या उसके प्रतिद्वल आचरण करना ।
- (२) दर्शन का निहवन (गोपन) करना ।
- (३) दर्शन में अन्तराय देना ।
- (४) दर्शन से द्वेष करना ।
- (५) दर्शन अथवा दर्शनवान् की असातना करना ।
- (६) दर्शन या दर्शनवान् के साथ विवाद करना अथवा उन में दोष दिखाने की चेष्टा करना ।

(भगवती शक्त = उद्देश ३)

४४२—मोहनीय कर्म बाधने के छ कारण

- (१) तीव्र क्रोध, (२) तीव्र मान, (३) तीव्र माया,
- (४) तीव्र लोभ, (५) तीव्र मिथ्यात्व (६) तीव्र नोस्माय ।

(भगवती शक्त = उद्देश ६)

४४३—कल्पस्थिति छः

साधु के शास्त्रोक्त आचार को कल्पस्थिति कहते हैं। अथवा सामायिक छेदोपस्थापनीय आदि साधु के चारित्र की मर्यादा को कल्पस्थिति कहते हैं। कल्पस्थिति के छः भेद हैं—
(१) सामायिक कल्पस्थिति, (२) छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति, (३) निर्विशमान कल्पस्थिति, (४) निर्विष्टकायिक कल्पस्थिति, (५) जिनकल्पस्थिति, (६) स्थविर कल्पस्थिति।
(१) सामायिक कल्पस्थिति—सर्वसावद्य विरतिरूप सामायिक चारित्र वाले संयमी साधुओं की मर्यादा सामायिक कल्पस्थिति है। सामायिक कल्प प्रथम और चरम तीर्थंकरों के साधुओं में स्वल्प कालीन तथा मध्य तीर्थंकरों के शासन में और महाविदेह क्षेत्र में यावज्जीव होता है।

(१) शय्यातर पिड का परिहार, (२) चारः महाव्रतों का पालन, (३) पियडकल्प, (४) पुरुष ज्येष्ठता अर्थात् रत्नाधिक का वन्दन, ये चार सामायिक चारित्र के अवस्थित कल्प हैं अर्थात् सामायिक चारित्र वालों में ये नियमित रूप से होते हैं।

(१) श्वेत और प्रमाणोपेत वस्त्र की अपेक्षा अचेलता, (२) औद्देशिक आदि दोषों का परिहार, (३) राजपियड का त्याग, (४) प्रति-क्रमण, (५) मासकल्प (६) पर्युपण कल्प, ये छः सामायिक चारित्र के अवस्थित कल्प हैं अर्थात् अनियमित रूप से पाले जाते हैं।

(३) छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति—जिस चारित्र में पूर्व पर्याय को छेद कर फिर महाव्रतों का आरोपण हो उसे छेदोपस्थापनीय

टिप्पणी—प्रथम एवं चरम तीर्थंकर के शासन में चार महाव्रतों के बदले पांच महाव्रतों का अवस्थित कल्प है।

चारित्र कहते हैं। ज्ञेयपस्थापनीय चारित्रगारी साधुओं के आचार की मर्यादा को ज्ञेयपस्थापनीय कल्पस्थिति कहते हैं। यह चारित्र प्रथम एवं चरम तीर्थंकरों के साधुओं में ही होना है। इसलिए यह कल्पस्थिति भी उन्हीं साधुओं के लिये है।

सामायिक कल्पस्थिति में बताए हुए अवस्थित कल्प के चार और अनवस्थित कल्प के छ, कुल दसों बोलों का पालन करना ज्ञेयपस्थापनीय चारित्र की मर्यादा है।

(३) निर्विशमान कल्पस्थिति—परिहार विशुद्धि चारित्र अग्नीकार करने वाले पारिवारिक साधुओं की आचार मर्यादा को निर्विशमान कल्पस्थिति कहते हैं। पारिवारिक साधु ग्रीष्मकाल में जघन्य उपवास, मध्यम बेला और उत्कृष्ट तेला, शीतकाल में जघन्य बेला, मध्यम तेला और उत्कृष्ट चोला (चार उपवास) तथा वर्षाकाल में जघन्य तेला, मध्यम चोला और उत्कृष्ट पंचोला तप करते हैं। पारणे के दिन आयम्बिल करते हैं। सप्तृष्ट और अक्षप्तृष्ट पिण्डपेक्षाओं को छोड़ कर शेष पाँच में से इच्छानुसार एक से आहार और दूसरी से पानी लेते हैं, इस प्रकार पारिवारिक साधु छ मास तक तप करते हैं।

(४) निर्विष्ट कायिक कल्पस्थिति—पारिवारिक तप पूरा करने के बाद जो वैयावृत्य करने लगते हैं, वे निर्विष्टकायिक कहलाते हैं। इन्हीं को अनुपारिवारिक भी कहा जाता है। इनकी मर्यादा निर्विष्टकायिक कल्पस्थिति कहलाती है। उनमें कुछ साधु पहले निर्विशमान कल्पस्थिति अग्नीकार करते हैं, शेष इनकी सेवा करते हैं, फिर सेवा करने वाले तप करने लगते हैं और तप वाले वैयावच करने लगते हैं।

नाट—चात्रिकान् और उत्कृष्ट सम्यक्चारी साधुओं का गण परिहार विशुद्धि

चारित्र्य भंगीकार करता है। जगन्य नव पूर्वधारी और उत्कृष्ट किञ्चिन्मूल दस पूर्वधारी होते हैं। व्यवहार कल्प और प्रायश्चित्तों में कुशल होते हैं।

(५) जिनकल्पस्थिति—उत्कृष्ट चारित्र्य पालन करने की इच्छा से गच्छ से निकले हुए साधु विशेष जिनकल्पी कहे जाते हैं। इनके आचार को जिन कल्पस्थिति कहते हैं।

जगन्य नवों पूर्व की तृतीय वस्तु और उत्कृष्ट कुछ कम दस पूर्वधारी साधु जिन कल्प अङ्गीकार करते हैं। वे वज्रऋषभनाराच संहनन के धारक होते हैं। अकेले रहते हैं, उपसर्ग और रोगादि की वेदना बिना औषधादि उपचार किए सहते हैं। उपाधि से रहित स्थान में रहते हैं। पिछली पाँच में से किसी एक पिएडेपणा का अभिग्रह कर के भिक्षा लेते हैं।

(६) स्थविर कल्पस्थिति—गच्छ में रहने वाले साधुओं के आचार को स्थविर कल्पस्थिति कहते हैं।

सत्रह प्रकार के संयम का पालन करना, तप और प्रवचन को दीपाना, शिष्यों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य आदि गुणों की वृद्धि करना, वृद्धावस्था में जंघा बल क्षीण होने पर वसति, आहार और उपधि के दोषों का परिहार करते हुए एक ही स्थान में रहना आदि स्थविर का आचार है।

(अण्णाग सूत्र ३३० और २०६) (वृहत्कल्प उद्देश्य ६)

४४४—कल्प पलिमन्थु छः

साधु के आचार का मन्यन अर्थात् घात करने वाले कल्प पलिमन्थु कहलाते हैं। इनके छः भेद हैं—

(१) कौकुचिक—स्थान, शरीर और भाषा की अपेक्षा कुत्सित चेष्टा करने वाला कौकुचिक साधु संयम का घातक होता है।

जो साधु पैग हुआ या सदा हुआ दीयाल, स्नम्भ आदि पर गिरता है, शरम्भार घूमता रहता है, पैरों का समोच विस्तार करता रहता है तथा निश्चल आसन से नहा बैठता वह स्थान फाँकुचिर है। हाथ, पैर आदि अङ्गों को निष्पयोजन हिलाने वाला साधु गरीर फाँकुचिर है।

जो साधु राजा राजा है, दाम्प्योन्पादक रचन बोलता है, पशु-पक्षियों की नकल करता है, लोगों को हँसाने के लिए अनार्य देश की भाषा बोलता है, वह भाषा फाँकुचिर है।

(२) मोग्यरिर—जो उद्धृत बोलता है, या एसी बात कहता है कि सुनने वाला शत्रु बन जाता है, उसे मोग्यरिर कहते हैं। ऐसे साधु से असत्य भाषण की सम्भावना रहती है और वह सत्य वचन का घातर होता है।

(३) चनु लोलुप—जो मृप आदि को देखते हुए, धर्म रथा या स्वायाय करते हुए, मन में किसी प्रकार की भावना भाते हुए चलता है, मार्ग में ईर्ष्या सम्बन्धी उपयोग नहीं रखता, ऐसा चञ्चल साधु ईर्ष्या समिति का घातर होता है।

(४) तित्तिणर—आहार उपधि या शय्या न मिलने पर खेद वगैरे बिना विचार जैसे जैसे बोल देने वाला तनुर मिजाज (तित्तिणर) साधु एषणा समिति का घातर होता है, क्योंकि ऐस स्वभाव वाला साधु दुखी होकर अनेपणीय आहार भी ले लेता है।

(५) दग्धा लोभिर—अतिशय लोभ और दग्धा होने से अग्नि उपधि को ग्रहण करने वाला साधु निर्लोभना, निष्पयि-ग्रहृतरूप सिद्धिपथ का घातर होता है।

(६) निगान र्त्तर्त्ता—चक्रवर्ती इन्द्र आदि की शक्ति का निदान करने वाला साधु मय्यर्न्थन, ज्ञान, चारित्र्य रूप मोक्ष मार्ग का

घातक होता है, क्योंकि निदान आर्चध्यान है ।

(सांख्य ६ सूत्र ४२६) (बृहत्संहिता ६)

४४५—प्रत्यनीक के छः प्रकार

विरोधी सैन्य की तरह प्रतिकूल आचरण करने वाला व्यक्ति प्रत्यनीक कहलाता है ।

प्रत्यनीक के छः भेद हैं—(१) गुरु प्रत्यनीक (२) गति प्रत्यनीक, (३) समूह प्रत्यनीक, (४) अनुकम्पा प्रत्यनीक, (५) श्रुत प्रत्यनीक, (६) भाव प्रत्यनीक ।

(१) गुरु प्रत्यनीक—आचार्य, उपाध्याय और स्थविर गुरु हैं । गुरु का जाति आदि से अवर्णवाद बोलना, दोष देखना, अहित करना, गुरु के सामने उनके वचनों का अपमान करना, उनके समीप न रहना, उनके उपदेश का उपहास करना, वैयावृत्य न करना आदि प्रतिकूल व्यवहार करने वाला गुरु प्रत्यनीक है । आचार्य, उपाध्याय और स्थविर के भेद से गुरु प्रत्यनीक के तीन भेद हैं । वय, श्रुत और दीक्षा पर्याय में बड़ा साधु स्थविर कहलाता है ।

(२) गति प्रत्यनीक—गति की अपेक्षा प्रतिकूल आचरण करने वाला गति प्रत्यनीक है । इसके तीन भेद हैं—इहलोक प्रत्यनीक, परलोक प्रत्यनीक और उभयलोक प्रत्यनीक । पंचाग्निप करने वाले की तरह अज्ञानवश इन्द्रियों के प्रतिकूल आचरण करने वाला इहलोक प्रत्यनीक है । ऐसा करने वाला व्यर्थ ही इन्द्रिय और शरीर को दुःख पहुँचाता है और अपना वर्तमान भव विगाड़ता है । इन्द्रिय-विषयों में आसक्त रहने वाला परलोक प्रत्यनीक है । वह आसक्ति भाव से अशुभ कर्म उपार्जित करता है और परलोक में दुःख भोगता है । चोरी

आदि करने वाला उभयलोक प्रत्यनीक है। वह व्यक्ति अपने उक्त्यों से यहाँ दण्डित होता है और परभव में दुर्गति पाता है।

(३) समूह प्रत्यनीक—समूह अर्थात् साधु-समुदाय के विरुद्ध आचरण करने वाला समूह प्रत्यनीक है। कुलप्रत्यनीक, गण प्रत्यनीक और सघ प्रत्यनीक के भेद से समूह प्रत्यनीक तीन प्रकार का है। एक आचार्य की सन्तति कुल है, जैसे चन्द्रादि। आपस में सम्यग् रहने वाले तीन कुलों का समूह गण कहलाता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य गुणों से अलंकृत मरल साधुओं का समुदाय सघ है। कुल, गण और सघ के विरुद्ध आचरण करने वाले त्रयण कुल प्रत्यनीक, गण प्रत्यनीक और सघ प्रत्यनीक कहे जाते हैं।

(४) अनुकम्पा प्रत्यनीक—अनुकम्पा योग्य साधुओं की आहारादि द्वारा सेवा के बदले उनके प्रतिकूल आचरण करने वाला साधु अनुकम्पा प्रत्यनीक है। तपस्वी, ग्लान और गैज्ञ (नवदीक्षित) ये तीन अनुकम्पा योग्य हैं। अनुकम्पा के भेद से अनुकम्पा प्रत्यनीक के भी तीन भेद हैं—तपस्वी प्रत्यनीक, ग्लान प्रत्यनीक, और गैज्ञ प्रत्यनीक।

(५) श्रुत प्रत्यनीक—श्रुत के विरुद्ध आचरण करने वाला श्रुत प्रत्यनीक है। मृत, अर्थ और तदुभय के भेद से श्रुत तीन तरह का है। श्रुत के भेद से श्रुत प्रत्यनीक के भी मृत प्रत्यनीक, अर्थ प्रत्यनीक और तदुभयप्रत्यनीक ये तीन भेद हैं। शरीर, व्रत, प्रमाद, अप्रमाण आदि बाने लोक में प्रसिद्ध हैं, फिर शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ? निगोद, देव, नारकी आदि का ज्ञान भी व्यर्थ है। इस प्रकार शास्त्रज्ञान को निष्प्रयोजन या उसमें दोष बताने वाला श्रुत प्रत्यनीक है।

(६) भाव प्रत्यनीक—ज्ञायिकादि भावों के प्रतिकूल आचरण करने वाला भाव प्रत्यनीक है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के भेद से भाव प्रत्यनीक के तीन भेद हैं। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के विरुद्ध प्ररूपणा करना, इनमें दोष आदि दिखाना भाव प्रत्यनीकता है।

(भगवती शतक = उद्देशा =)

४४६—गोचरी के छः प्रकार

जैसे गाय सभी प्रकार के तृणों को सामान्य रूप से चरती है उसी प्रकार साधु उत्तम, मध्यम तथा नीच कुलों में रागद्वेष रहित होकर विचरते हैं। शरीर को धर्मसाधन का अंग समझ कर उसका पालन करने के लिए आहार आदि लेते हैं। गाय की तरह उत्तम, मध्यम आदि का भेद न होने से मुनियों की भिक्षावृत्ति भी गोचरी कहलाती है। अभिग्रह विशेष से इसके छः भेद हैं—

(१) पेठा—जिस गोचरी में साधु ग्रामादि को सन्दूक की तरह चार ओरों में बांट कर बीच के घरों को छोड़ता हुआ चारों दिशाओं में समश्रेणी से विचरता है, वह पेठा कहलाती है।

(२) अर्द्ध पेठा—उपरोक्त प्रकार से क्षेत्र को बांट कर केवल दो दिशाओं के घरों से भिक्षा लेना अर्द्ध पेठा गोचरी है।

(३) गोमूत्रिका—जमीन पर पड़े हुए गोमूत्र के आकार सरीखी भिक्षा के क्षेत्र की कल्पना करके भिक्षा लेना गोमूत्रिका गोचरी है। इसमें साधु आमने सामने के घरों में पहले चाँई पंक्ति में फिर दाहिनी पंक्ति में गोचरी करता है। इस क्रम से दोनों पंक्तियों के घरों से भिक्षा लेना गोमूत्रिका गोचरी है।

(४) पतंग वीथिका—पतंगिये की गति के समान अनियमित रूप से गोचरी करना पतंग वीथिका गोचरी है।

(५) शम्भूमायर्त्ता—शङ्ख के आदर्श की तरह वत्त (गोल) गति वाली गोचरी शम्भूमायर्त्ता गोचरी है ।

(६) गतप्रत्यागता—जिस गोचरीमें साधु एक पक्षि के घरों में गोचरी करता हुआ अन्त तक जाना है और लौटते समय दूसरी पक्षि के घरों से गोचरी लेता है, उसे गतप्रत्यागता गोचरी कहते हैं ।

(उत्पन्न ६ सूत्र ८१८) (उत्पन्नव्ययन प्र० ३० गा० १६)

(प्रवचनमार्गद्वय भाग गा० ७८५) (धर्मप्र० ३ अति)

४४७—प्रतिलेखना की विधि के ८ भेद

शास्त्रोक्त विधि से रखपात्रादि उपकरणों को उपयोगपूर्वक देरना प्रतिलेखना या पदिलेखना है । इसकी विधि के छ भेद हैं—

- (१) उद्धट—उत्पदुन आसन स रैठ कर रख को तिर्या और जमीन से उँचा रखते हुए प्रतिलेखना करनी चाहिये ।
- (२) धिर—बस्त्र को मज्जूत स स्थिर पर देरना चाहिये ।
- (३) अदुरिय—बिना उपयोग के जल्दी २ प्रतिलेखना नहीं करनी चाहिये ।
- (४) पदिलेहे—बस्त्र के तीन भाग करके उसे दोनों तरफ अच्छी तरह देरना चाहिये ।
- (५) पफोडे—देखने के बाद जयणा स खरखना (धीरे २ झटकना) चाहिये ।
- (६) पमजिजा—खंखरने के बाद बस्त्राणि पर लग हुए जीव को हाथ में लेकर शोधना चाहिये ।

(उत्पन्नव्ययन प्रवचन ६ गाथा २४)

४४८—अप्रमाद प्रतिलेखना छ

प्रमाद का त्याग कर उपयोगपूर्वक विधि से प्रतिलेखना करना अप्रमाद प्रतिलेखना है इसका छ भेद है—

(१) अनतिंत—प्रतिलेखना करते हुए शरीर और वस्त्रादि को नचाना न चाहिये ।

(२) अवलित—प्रतिलेखना करते समय वस्त्र कहीं से मुड़ा न होना चाहिये । प्रतिलेखना करने वाले को भी शरीर विना मोड़े सीधे बैठना चाहिये । अथवा प्रतिलेखना करते हुए वस्त्र और शरीर को चंचल न रखना चाहिए ।

(३) अननुवन्धी—वस्त्र को झड़काना न चाहिये ।

(४) अमोसली—धान्यादि कूटते समय ऊपर नीचे और तिर्था लगने वाले मूसल की तरह प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को ऊपर, नीचे या तिर्छे दीवाल आदि से न लगाना चाहिये ।

(५) पटपुरिमनवस्फोटका (छः पुरिमा नव खोड़ा)—

प्रतिलेखना में छः पुरिम और नव खोड़ करने चाहिये । वस्त्र के दोनों हिस्सों को तीन तीन बार खंखेरना छः पुरिम है । तथा वस्त्र को तीन तीन बार पूंज कर तीन बार शोधना नव खोड़ है ।

(६) पाणि-भाण-विशोधन—वस्त्रादि पर चलता हुआ कोई जीव दिखाई दे तो उसको अपने हाथ पर उतार कर रक्षण करना ।

(आरांण सूत्र १०२) (उत्तराध्ययन अध्यायन २६)

४४९—प्रमाद प्रतिलेखना छः

प्रमाद पूर्वक की जाने वाली प्रतिलेखना प्रमाद प्रतिलेखना है । वह छः प्रकार की है—

(१) आरभटा—विपरीत रीति से या उतावल के साथ प्रतिलेखना करना अथवा एक वस्त्र की प्रतिलेखना अधूरी छोड़ कर दूसरे वस्त्र की करने लग जाना आरभटा प्रतिलेखना है ।

- (२) विनय—सब के साथ नम्रता से व्यवहार करना ।
 (३) गुरुपूजा—अपने से बड़े अर्थात् स्थविर साधुओं की भक्ति करना ।
 (४) गौतमदुमान—शिक्षा ग्रहण करने वाले और नवदीप्ति साधुओं का सत्कार करना ।
 (५) दानपनिश्रद्धावृद्धि—दान देने में माना की श्रद्धा बढ़ाना ।
 (६) बुद्धिबलवर्द्धन—अपने शिष्यों की बुद्धि तथा अभ्यासिक शक्ति को बढ़ाना ।

(दशम ६ सूत्र ५७)

४५२—श्रावक के छ गुण

देशगिरति चारित्र्य को पालन करने वाला श्रद्धामय्यन व्यक्ति श्रावक कहलाता है । इस के छ गुण हैं—

(१) श्रावक भूतों का भला प्रसार अनुष्ठान करता है । भूतों का अनुष्ठान चार प्रकार से होता है—

- (क) विनय और गुरुमानपूर्वक भूतों को भुजना ।
 (ख) भूतों का भाग, भेद और अतिचारा को सागोपाग यथार्थ रूप से जानना ।
 (ग) गुरु के समीप कुछ नाल अथवा मद्रा के लिए भूतों का अर्गीकार करना ।
 (घ) ग्रहण किये हुए भूतों को सम्यक् प्रसार पालना ।
 (२) श्रावक शीलवान् होता है । शील (आचार) छ प्रकार का है ।
 (क) जहाँ श्रुत से शीलवान् श्रुत साधुभिः लोग पस्त्र हों उस स्थान को आयतन कहते हैं, वहाँ आना जाना रखना ।
 (ख) बिना कार्य दूसरे के घर में न जाना ।
 (ग) चमकीला भटकीला वेष न रखते हुए सादे वस्त्र पहनना ।

- (घ) विकार उत्पन्न करने वाले वचन न कहना ।
 (ङ) बालक्रीड़ा अर्थात् जुआ आदि कुव्यसनो का त्याग करना ।
 (च) मधुर नीति से अर्थात् शान्तिमय मीठे वचनों से कार्य निकालना, कठोर वचन न बोलना ।
 (३) श्रावक गुणवान् होता है । यों तो गुण अनेक हैं पर यहाँ पाँच विशेष गुणों से प्रयोजन है ।
 (क) वाचना, पृच्छना, परिवर्त्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा रूप पाँच प्रकार की स्वाध्याय करना ।
 (ख) तप, नियम, वन्दनादि अनुष्ठानों में तत्पर रहना ।
 (ग) विनयवान् होना ।
 (घ) दुराग्रह अर्थात् हठ न करना ।
 (ङ) जिन वचनों में रुचि रखना ।
 (४) श्रावक ऋजुव्यवहारी होता है अर्थात् निष्कपट होकर सरल भाव से व्यवहार करता है ।
 (५) श्रावक गुरुकी सुश्रूषा (सेवाभक्ति) करने वाला होता है ।
 (६) श्रावक प्रवचन अर्थात् शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण होता है ।
 (धर्मरत्न प्रकरण)

४५३— समकित के छः स्थान

- नव तत्त्व और छः द्रव्यों में दृढ़ श्रद्धा होना समकित (सम्यक्त्व) है । समकित धारण करने वाले व्यक्ति की नीचे लिखी छः बातों में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिये ।
 (१) चेतना लक्षण जीव का अस्तित्व है ।
 (२) जीव शाश्वत अर्थात् उत्पत्ति और विनाश रहित है ।
 (३) जीव कर्मों का कर्त्ता है ।
 (४) अपने किये हुए कर्मों का जीव स्वयं भोक्ता है ।

(५) राग, द्वेष, मद, मोह, जन्म, जरा, गेगादि का अत्यन्त क्षय हो जाना मोक्ष है।

(६) सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों मिलकर मोक्ष का उपाय है।

(धम्मप्रद भविमर) (प्रवचनप्रारम्भ गीता ६७-६८)

४५४— समकित की छ भावना

विचित्र विचारों से समन्वित में रह होना समन्वित की भावना है। वे छ हैं—

(१) सम्यग्त्व धर्म रूपी वृक्ष का मूल है।

(२) सम्यग्त्व धर्म रूपी नगर का द्वार है।

(३) सम्यग्त्व धर्म रूपी महल की नींव है।

(४) सम्यग्त्व धर्म रूपी जगत का आधार है।

(५) सम्यग्त्व धर्म रूपी वस्तु को धारण करने का पात्र है।

(६) सम्यग्त्व चारित्र धर्म रूप रत्न की निधि (साप) है।

(प्रवचनप्रारम्भ गीता ८ ६-८ ९) (धम्मप्रद भविमर)

४५५— समकित के छ आगार

वृत्त अङ्गीकार करते समय पहले से रखी हुई छूट को आगार कहते हैं। सम्यग्त्व धारी श्रावक के लिये अन्यनीयिन् तथा उससे माने हुए देवान् को वन्दना नमस्कार करना, उनसे आलाप सलाप करना और गुरुबुद्धि से उन्हें आहारादि देना नहीं कल्पता। इसमें छ आगार हैं।

(१) राजाभियोग— राजा की पराधीनता (दनाव) से यदि समन्वित धारी श्रावक को अनिच्छापूर्वक अन्यनीयिन् तथा उनके माने हुए देवादि को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक सम्यग्त्व भूत का अतिशय नहीं करता।

(२) गणाभियोग— गण का अर्थ है समुदाय या संघ । संघ के आग्रह से अनिच्छापूर्वक अन्यतीर्थिक और उनके माने हुए देवादि को वन्दना नमस्कार करना पड़े तो श्रावक समकित वृत्त का अतिक्रमण नहीं करता ।

(३) बलाभियोग—बलवान् पुरुष द्वारा विवश किया जाने पर अन्यतीर्थिक को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक समकित वृत्त का उल्लंघन नहीं करता ।

(४) देवाभियोग— देवता द्वारा बाध्य होने पर अन्यतीर्थिक को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक समकित वृत्त का अतिक्रमण नहीं करता ।

(५) गुरुनिग्रह— माता पिता आदि गुरुजन के आग्रह वश अनिच्छा से अन्यतीर्थिक को वन्दना नमस्कार करने पर श्रावक समकित से नहीं गिरता ।

(६) वृत्तिकान्तार— वृत्ति का अर्थ है आजीविका और कान्तार शब्द का अर्थ है अटवी (जंगल) । जैसे अटवी में आजीविका प्राप्त करना कठिन है, उसी प्रकार क्षेत्र और काल आजीविका के प्रतिकूल हो जायँ और निर्वाह होना कठिन हो जाय, ऐसी दशा में न चाहते हुए भी अन्यतीर्थिक को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक समकित वृत्त का अतिक्रमण नहीं करता ।

आवश्यक सूत्र में इन छः आगारों के छः दृष्टान्त दिये गये हैं।

(उपमरुदरांग अभ्ययन १) (आवरयक ६) (धर्मतग्रह मधिकार २)

४५६— प्रमाद छः

विषय भोगों में आसक्त रहना, शुभ क्रिया में उद्यम तथा शुभ उपयोग का न होना प्रमाद है । इसके छः भेद हैं—

(१-४) पाखें बोल सग्रह के बोल न० २६१ में प्रमाद के पात्र भेदों में (१) मय, (२) निद्रा, (३) विषय और (४) कपाय रूप चार प्रमादों का स्वरूप दिया जा चुका है।

(५) दूत प्रमाद—जूआ खेलना दूत प्रमाद है। जूए के तुरे परिणाम ससार में प्रसिद्ध है। जुआरी का कोई निश्चय नहीं करता। वह अपना धन, धर्म, इहलोक, परलोक सब कुछ रिगाड़ लेता है।

(६) प्रत्युपेक्षणा प्रमाद—जाय और आभ्यन्तर वस्तु को देखने में आलस्य करना प्रत्युपेक्षणा प्रमाद है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से प्रत्युपेक्षणा चार प्रकार की है।

(क) द्रव्य प्रत्युपेक्षणा—बस्त्र पात्र आदि उपरगण और अगनादि आहार को देखना द्रव्य प्रत्युपेक्षणा है।

(ख) क्षेत्र प्रत्युपेक्षणा—कायोन्मर्ग, मोने, बैठने, खड़े होना, मार्ग तथा रिहार आदि के स्थान को देखना क्षेत्र प्रत्युपेक्षणा है।

(ग) काल प्रत्युपेक्षणा—उचित अनुष्ठान के लिए काल विशेष का विचार करना काल प्रत्युपेक्षणा है।

(घ) भाव प्रत्युपेक्षणा—मनो स्या स्या अनुष्ठान सिय है, मुझ को स्या करना जारी रहा है एवं मैं करने योग्य किस तप का आचरण नहीं कर रहा हूँ, हम प्रसार मय गात्र के समय धर्म जागरण करना भाव प्रत्युपेक्षणा है।

उक्त भेदोंवाली प्रत्युपेक्षणा में गिरियलता करना अथवा नव मन्वन्ती भगवन्ताशा का अनिग्रहण करना प्रत्युपेक्षणा प्रमाद है।

(गणना सूत्र १)

२५७—उन्माद के छ बोल

महामिथ्यान्व अथवा हिन और अहित के विवेक को भूल

जाना उन्माद है। छः कारणों से जीव को उन्माद की प्राप्ति होती है। वे इस प्रकार हैं—

(१) अरिहन्त भगवान् (२) अरिहन्त प्रणीत श्रुत चारित्र रूप धर्म (३) आचार्य उपाध्याय महाराज (४) चतुर्विध संघ का अवर्णवाद कहता हुआ या उनकी अवज्ञा करता हुआ जीव मिथ्यात्व पाता है। (५) निमित्त विशेष से कुपित देव से आक्रान्त हुआ जीव मिथ्यात्व पाता है। (६) मोहनीय कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व पाता है।

(ठाण्णग ६ सूत्र ४०१)

४५८—अनात्मवान् (सकपाय) के लिए अहितकर

स्थान छः

जो आत्मा कपाय रहित हो कर अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित नहीं है अर्थात् कपायो के वश होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, ऐसे सकपाय आत्मा को अनात्मवान् कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को नीचे लिखे छः बोल प्राप्त होने पर वह अभिमान करने लगता है। इस लिए ये बातें उसके लिए अहितकर, अशुभ, पाप तथा दुःख का कारण, अशान्ति करने वाली, अकल्याणकर तथा अशुभ बन्ध का कारण होती हैं। मान का कारण होने से इहलोक और पग्लोक को विगाड़ती हैं। वे इस प्रकार हैं—

- (१) पर्याय— दीप्तापर्याय अथवा उमर का अधिक होना।
- (२) परिवार— शिष्य, प्रशिष्य आदि की अधिकता।
- (३) श्रुत— शास्त्रीय ज्ञान का अधिक होना।
- (४) तप— तपस्या में अधिक होना।
- (५) लाभ— अशन, पान, वस्त्र, पात्र आदि की अधिक प्राप्ति।

(६) पूजासत्कार— जनता द्वारा अधिक आदर, मन्मान मिलना ।

यही छ बातें आत्मार्थी अर्थात् कपाय रहित मातु के लिए शुभ होती है । वह उन्हें धर्म का प्रभाव समझ कर तपस्या आदि में अधिसारित प्रवृत्त होता है ।

(गणान १ सूत्र ४८६)

४५९—अप्रशस्त वचन छ

पुर वचनों को अप्रशस्त वचन कहते हैं । २ साधु साध्विया को नहीं कह्यते । इनके छ भेद हैं—

(१) अलीनवचन— असत्य वचन कहना ।

(२) हीलितवचन— ईर्ष्या पूर्ण दूषरे को नीचा दिखाने वाले अवहेलना के वचन करना ।

(३) रिसितवचन— दीक्षा से पहले की जाति या कर्म आदि को बार बार कह कर चिढ़ाना ।

(४) परपवचन— नडोर वचन कहना ।

(५) गृहस्थवचन— गृहस्थों की तरफ किसी को पिता, चाचा, मामा आदि करना ।

(६) व्यवशमित— शान्त रहने को उभारने वाले वचन करना ।

(अणाल ६ सूत्र १२०) (प्रवचनप्रारम्भ गाय १२१) (३८८८८८ ४०००)

४६०—झूठा कलङ्क लगाने वाले को प्रायश्चित्त

नीचे लिखी छ बातों में झूठा कलङ्क लगाने वाले को उतना ही प्रायश्चित्त आता है जितना उस दोष के वास्तविक सेवन करने पर आता है—

(१) हिंसा न करने पर भी किसी व्यक्ति पर हिंसा का दोष लगाना ।

(२) झूठ न बोलने पर भी दूसरे व्यक्ति पर झूठ बोलने का कलङ्क लगाना ।

(३) चोरी न करने पर भी चोरी का दोष मढ़ना ।

(४) ब्रह्मचर्य का भंग न करने पर भी उस के भंग का दोष लगाना ।

(५) किसी साधु के लिए झूठमूठ कह देना कि यह क्लीब (हीजड़ा) है या पुरुष नहीं है ।

(६) किसी साधु के लिए यह कहना कि यह पहिले दास था और इसे अमुक व्यक्ति ने मोल लिया था ।

(शुद्धकल्प उद्देशा ६)

४६१—हिंसा के छः कारण

छः कारणों से जीव कर्म-बन्ध का हेतु रूप छः काय का आरम्भ करता है ।

(१) जीवन निर्वाह के लिये (२) लोगों से प्रशंसा पाने के लिये (३) लोगों से सन्मान पाने के लिये (४) अन्न-पान वस्त्र आदि से सत्कार पाने के लिये (५) जन्म मरण से छूट कर मुक्ति के लिये (६) दुःखों का नाश कर सुख पाने के लिये ।

(आचारानुग्रह प्रथम श्रुतम्बक अध्यायन १ उद्देशा ६ सूत्र ४६)

४६२—जीव निकाय छः

निकाय शब्द का अर्थ है राशि । जीवों की राशि को जीव-निकाय कहते हैं । यही छः काय शब्द से भी प्रसिद्ध हैं । शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाली औदारिक और वैक्रिय पुद्गलों की रचना और वृद्धि को काय कहते हैं । काय के भेद से जीव भी छः प्रकार के हैं । जीव निकाय के छः भेद इस प्रकार हैं—

(१) पृथ्वीमाय— जिन जीवों का शरीर पृथ्वी रूप है वे पृथ्वीमाय कहलाते हैं।

(२) अप्पाय— जिन जीवों का शरीर जल रूप है वे अप्पाय कहलाते हैं।

(३) तेजस्वमाय— जिन जीवों का शरीर अग्नि रूप है वे तेजस्वमाय कहलाते हैं।

(४) वायुमाय— जिन जीवों का शरीर वायु रूप है वे वायुमाय कहलाते हैं।

(५) वनस्पतिमाय— वनस्पति रूप शरीर को धारण करने वाले जीव वनस्पतिमाय कहलाते हैं।

ये पाँचों ही स्थावर माय कहलाते हैं। इनके केवल स्पर्शन इन्द्रिय होती है। ये शरीर जीवों का स्थावर नाम रम के उन्म से प्राप्त होते हैं।

(६) रसमाय— रस नाम रम के उन्म से चलन पिग्ग योग्य शरीर को धारण करने वाले द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय जीव रसमाय कहलाते हैं।

टीका १ सूत्र १८०) (१) उन्म निष्ठ जीवों का उन्म (२) उन्म जीवों का उन्म

४६३ — जीवनिमाय की कुलसोटियाँ ७

कुल अर्थात् जातिविशेष को कुलसोटि कहते हैं। पृथ्वीमाय आदि छ मायों की कुलसोटियाँ छ प्रकार हैं—

(१) पृथ्वीमाय की बारह लाख कुलसोटियाँ हैं।

(२) अप्पाय की सात लाख।

(३) तेजमाय की तीन लाख।

(४) वायुमाय की सात लाख।

(५) वनस्पतिमाय की अष्टाईस लाख।

४६७— क्षुद्रप्राणी छः

त्रस होने पर भी जो प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, या जिनमें देव उत्पन्न नहीं होते उन्हें क्षुद्र प्राणी कहते हैं। इनके छः भेद हैं—

- (१) वेइन्द्रिय— स्पर्शन और रसना दो इन्द्रियों वाले जीव।
- (२) तेइन्द्रिय— स्पर्शन, रसना और घ्राण तीन इन्द्रियों वाले जीव।
- (३) चौरिन्द्रिय— स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु चार इन्द्रियों वाले जीव।
- (४) सम्पूर्णिम पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च— पाँचों इन्द्रियों वाले बिना मन के असंजी तिर्यञ्च।
- (५) तेउकाय— अग्नि के जीव।
- (६) वायुकाय— हवा के जीव।

नोट— बिना दूसरे की सहायता के हलन-चलन किया वाले होने से अग्नि और वायु के जीव भी त्रस कहे जाते हैं।

(ठाणग ६ सूत्र ५१३)

४६८— जीव के संस्थान (संठाण) छः

शरीर के आकार को संस्थान कहते हैं। इसके छः भेद हैं—

- (१) समचतुरस्र संस्थान— सम का अर्थ है समान, चतुः का अर्थ है चार और अस्र का अर्थ है कोण। पालथी मार कर बैठने पर जिस शरीर के चारों कोण समान हों अर्थात् आसन और कपाल का अन्तर, दोनों जानुओं का अन्तर, वाम स्कन्ध और दक्षिण जानु का अन्तर तथा दक्षिण स्कन्ध और वाम जानु का अन्तर समान हो उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं।
- आयुद्विक शास्त्र के अनुसार जिस शरीर के सम्पूर्ण

अवयव ठीक प्रमाण वाले हों उसे समचतुरस्र सस्थान कहते हैं।

(२) न्यग्रोधपरिमडल सस्थान— बट वृक्ष को न्यग्रोध कहते हैं। जैसे बट वृक्ष ऊपर के भाग में फैला हुआ होता है और नीचे के भाग में संकुचित, उसी प्रकार जिस सस्थान में नाभि के ऊपर का भाग विस्तार वाला अर्थात् शरीरशास्त्र में उताए हुए प्रमाण वाला हो और नीचे का भाग हीन अवयव वाला हो उसे न्यग्रोध परिमडल सस्थान कहते हैं।

(३) सादि सस्थान— यहाँ सादि शब्द का अर्थ नाभि से नीचे का भाग है। जिस सस्थान में नाभि के नीचे का भाग पूर्ण और ऊपर का भाग हीन हो उसे सादि सस्थान कहते हैं।

यहाँ यहीं सादि सस्थान के उड़ले साची सस्थान भी मिलता है। साची सेमल (शाल्मली) वृक्ष को कहते हैं। शाल्मली वृक्ष का घट जैसा शुष्क होता है वैसे ऊपर का भाग नहीं होता। इसी प्रकार जिस शरीर में नाभि के नीचे का भाग परिपूर्ण होता है पर ऊपर का भाग हीन होता है वह साची सस्थान है।

(४) कुञ्ज सस्थान—जिस शरीर में हाथ पैर सिर गर्दन आदि अवयव ठीक हों पर छाती पेट पीठ आदि टेढ़े हों उसे कुञ्ज सस्थान कहते हैं।

(५) वामन सस्थान—जिस शरीर में छाती पीठ पेट आदि अवयव पूर्ण हों पर हाथ पैर आदि अवयव छोटे हों उसे वामन सस्थान कहते हैं।

नोट—टापला सुत्र, प्रवचनसारोद्धार और व्युत्पत्तिकप्रकाश में कुञ्ज तथा वामन सस्थान के उल्लेख लक्ष्य हो व्यत्यय (उलट) करके दिये हैं।

(६) कुट्टक सस्थान—जिस शरीर के समस्त अवयव बंदव हों

अर्थात् एक भी अवयव शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार न हो वह हुंडक संस्थान है।

(टिप्पणी ६ सूत्र ४६५) (जीवाभिगम प्रतिपत्ति १ सूत्र १८)

(कर्मग्रन्थ भाग १ गाथा ४०) (प्रवचनसारोद्धार गाथा १२६८)

४६९—अजीव के छः संस्थान

(१) परिमंडल—चूड़ी जैसा गोल आकार परिमंडल संस्थान है।

(२) वृत्त—कुम्हार के चक्र जैसा आकार वृत्त संस्थान है।

(३) त्र्यस्र—सिंघाड़े जैसा त्रिकोण आकार त्र्यस्र संस्थान है।

(४) चतुरस्र—बाजोठ जैसा चतुष्कोण आकार चतुरस्र संस्थान है।

(५) आयत—दंड जैसा दीर्घ (लम्बा) आकार आयत संस्थान है।

(६) अनित्यंस्थ—विचित्र अथवा अनियत आकार जो परिमंडलादि से बिल्कुल विलक्षण हो उसे अनित्यंस्थ संस्थान कहते हैं। वनस्पतिकाय एवं पुद्गलों में अनियत आकार होने से वे अनित्यंस्थ संस्थान वाले हैं। किसी प्रकार का आकार न होने से सिद्ध जीव भी अनित्यंस्थ संस्थान वाले होते हैं।

(भगवती शतक २५ उद्देशा ३) (पत्रवर्णा पद १, २) (जीवाभिगम प्रतिपत्ति १)

४७०—संहनन (संघयण) छः

हड्डियों की रचना विशेष को संहनन कहते हैं। इस के छः भेद हैं।

(१) वज्रऋपभ नाराच संहनन—वज्र का अर्थ कील है, ऋपभ का अर्थ वेष्टन पट्ट (पट्टी) है और नाराच का अर्थ दोनों ओर से मर्कट बन्ध है। जिस संहनन में दोनों ओर से मर्कट बन्ध द्वारा जुड़ी हुई दो हड्डियों पर तीसरी पट्ट की आकृति

गाली हड्डी का चारों ओर से घेरे हुए हो और जिसमें इन तीनों हड्डियों को घेरने वाली वज्र नामक हड्डी की फील हो उस वज्र अणुम नागच सहनन कहते हैं।

(२) अणुम नागच सहनन— जिस सहनन में दोनों ओर से मर्मट रन्ध्र द्वारा जुड़ी हुई दो हड्डियों पर तीसरी पट्ट की आकृति वाली हड्डी का चारा ओर से घेरे हुए हो पर तीनों हड्डियों को घेरने वाली वज्र नामक हड्डी की फील न हो उसे अणुम नागच सहनन कहते हैं।

(३) नाराच सहनन— जिस सहनन में ठोना ओर से मर्मट रन्ध्र द्वारा जुड़ी हुई हड्डियाँ हों पर इनके चारों तरफ घेरे हुए पट्ट और वज्र नामक फील न हो उसे नाराच सहनन कहते हैं।

(४) अर्धनागच सहनन— जिस सहनन में एक ओर तो मर्मट रन्ध्र हो और दूसरी ओर फील हो उस अर्ध नागच सहनन कहते हैं।

(५) फीलिका सहनन— जिस सहनन में हड्डियाँ केवल फील से जुड़ी हुई हों उसे फीलिका सहनन कहते हैं।

(६) सेवार्चक सहनन— जिस सहनन में हड्डियाँ पर्यन्त भाग में एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रहती हैं तथा सदा चित्रने पत्थरों के प्रयोग एवं तैलादि की मालिश की अपेक्षा रखती हैं उसे सेवार्चक सहनन कहते हैं।

(प्रवक्ष्या ३ कमप्रकृति पद) (अध्याय ६ सूत्र १६४)

(कमप्रवक्ष्य भाग १ पाद्या ३६) (प्रवक्ष्यसारोद्धार पाद्या १२८८)

४७१— लेउया छ

जिससे क्यों का आत्मा के साथ सम्बन्ध हो उसे लेउया कहते हैं। द्रव्य और भाव के भेद से लेउया दो प्रकार की है।

द्रव्य लेश्या पुद्गल रूप है। इसके विषय में तीन मत हैं—

(क) कर्म वर्गणा निप्यन्न ।

(ख) कर्म निप्यन्द ।

(ग) योग परिणाम ।

पहले मत का आशय है कि द्रव्य लेश्या कर्मवर्गणा से बनी हुई है और कर्म रूप होते हुए भी कार्माण शरीर के समान आठ कर्मों से भिन्न है।

दूसरे मत का आशय है कि द्रव्य लेश्या कर्म निप्यन्द अर्थात् कर्म प्रवाह रूप है। चौदहवें गुणस्थान में कर्म होने पर भी उन का प्रवाह (नवीन कर्मों का आना) न होने से वहाँ लेश्या के अभाव की संगति हो जाती है।

तीसरे मत का आशय है कि जब तक योग रहता है तब तक लेश्या रहती है। योग के अभाव में लेश्या भी नहीं होती, जैसे चौदहवें गुणस्थान में। इसलिए लेश्या योग परिणाम रूप है। इस मत के अनुसार लेश्या योगान्तर्गत द्रव्य रूप है अर्थात् मन वचन और काया के अन्तर्गत शुभाशुभ परिणाम के कारण भूत कृष्णादि वर्ण वाले पुद्गल ही द्रव्य लेश्या है। आत्मा में रही हुई कपायों को लेश्या बढ़ाती है। योगान्तर्गत पुद्गलों में कपाय बढ़ाने की शक्ति रहती है, जैसे पित्त के प्रकोप से क्रोध की वृद्धि होती है।

योगान्तर्गत पुद्गलों के वर्णों की अपेक्षा द्रव्य लेश्या छः प्रकार की है— (१) कृष्ण लेश्या, (२) नील लेश्या (३) कापोत लेश्या, (४) तेजो लेश्या, (५) पद्म लेश्या, (६) शुक्ल लेश्या। इन छह लेश्याओं के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदिका सविस्तार वर्णन उत्तराध्ययन के ३४ वें अध्यायन और पञ्चवणा

के १७ नं पद में है। पञ्चरणा मूत्र में यह भी उताया गया है कि कृष्ण लेश्यादि के द्रव्य जब नील लेश्यादि के साथ मिलते हैं तब वे नील लेश्यादि के स्वभाव तथा वर्णादि में परिणत हो जाते हैं, जैसे दूध में छाछ डालने से यह छाछ रूप में परिणत हो जाता है, पर रक्त का मर्जीठ में भिगोने से वह मर्जीठ के वर्ण का हो जाता है। किन्तु लेश्या या यह परिणाम केवल मनुष्य और तिर्यक्ष की लेश्या के सम्बन्ध में ही है। देवता और नारसी में द्रव्य लेश्या अवस्थित होती है इसलिए वहाँ अन्य लेश्या द्रव्यों का सम्बन्ध होने पर भी अवस्थित लेश्या सम्बन्धमान लेश्या के रूप में परिणत नहीं होती। वे अपने स्वरूप को रखती हुई सम्बन्धमान लेश्या द्रव्यों का छाया मात्र धारण करती हैं, जैसे वैदूर्य मणि में ताल धागा पिगोने पर वह अपने नाल वर्ण को रखते हुए धागे की लाल छाया को धारण करती है।

भावलेश्या— योगान्तर्गत कृष्णादि द्रव्य यानि द्रव्यलेश्या के संयोग से होने वाला आत्मा का परिणाम विशेष भावलेश्या है। इसमें दो भेद हैं— विशुद्ध भावलेश्या और अविशुद्ध भावलेश्या।

विशुद्ध भावलेश्या— अशुभ द्रव्यलेश्या के सम्बन्ध होने पर अपाय के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से होनेवाला आत्मा का शुभ परिणाम विशुद्ध भावलेश्या है।

अविशुद्ध भावलेश्या— क्लृपित द्रव्य लेश्या के सम्बन्ध होने पर राग द्वेष विषय आत्मा के अशुभ परिणाम अविशुद्ध भावलेश्या है।

यही विशुद्ध एवं अविशुद्ध भावलेश्या कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल के भेद से छ प्रकार की है। आदिम तीन

अविशुद्ध भाव लेश्या है और अंतिम तीन अर्थात् चौथी, पाँचवीं और छठी विशुद्ध भाव लेश्या हैं छहों का स्वरूप क्रमशः नीचे दिया जाता है ।

(१) कृष्ण लेश्या— काजल के समान काले वर्ण के कृष्ण लेश्या-द्रव्य के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि जिससे आत्मा पाँच आश्रवों में प्रवृत्ति करने वाला, तीन गुप्ति से अ-गुप्त, द्वः काया की विरति से रहित, तीव्र आरम्भ की प्रवृत्ति सहित, क्षुद्र स्वभाव वाला, गुण दोष का विचार किये बिना ही कार्य करने वाला, ऐहिक और पारलौकिक बुरे परिणामों से न डरने वाला अतएव कठोर और क्रूर परिणामधारी तथा अजितेन्द्रिय हो जाता है । यही परिणाम कृष्ण लेश्या है ।

(२) नील लेश्या— अशोक वृक्ष के समान नीले रंग के नील लेश्या के पुद्गलों का संयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि जिससे आत्मा ईर्ष्या और अमर्ष वाला, तप और सम्यग्ज्ञान से शून्य, माया, निर्लज्जता, शृद्धि, भ्रष्ट, शठता, रसलोलुपता आदि दोषों का आश्रय, साता का गवेपक, आरंभ से अनिवृत्त, तुच्छ और साहसिक हो जाता है । यही परिणाम नील लेश्या है ।

(३) कापोत लेश्या— कबूतर के समान रक्त कृष्ण वर्ण वाले द्रव्य कापोत लेश्या के पुद्गलों के संयोग से आत्मा में इस प्रकार का परिणाम उत्पन्न होता है कि वह विचारने, बोलने और कार्य करने में वक्र बन जाता है, अपने दोषों को ढकता है और सर्वत्र दोषों का आश्रय लेता है । वह नास्तिक बन जाता है और अनार्य की तरह प्रवृत्ति करता है । द्वेषपूर्ण तथा अन्यन्त कठोर वचन बोलता है । चोरी करने लगता है । दूसरे की उन्नति को

नहीं सह सकता । यही परिणाम कापोंत लेग्या है ।

(४) तेजो लेग्या— तोते को चोंच के समान रक्त वर्ण के द्रव्य तेजो लेग्या के पुद्गलों का सम्बन्ध होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि वह अभिमान का त्याग कर मन वचन और शरीर से नम्र वृत्ति वाला हो जाता है । चपलता शठता और काँतूहल का त्याग करता है । गुरुजनों का उचित विनय करता है । पाँचों इन्द्रियों पर विजय पाता है एवं योग (स्वाध्यायादि व्यापार) तथा उपधान तप में निरत रहता है । धर्म कार्यों में रुचि रखता है एवं लिये हुए वृत्त प्रत्याग्यान को हटता के माय निभाता है । पाप संशय खाता है और मुक्ति की अभिलाषा करता है । इस प्रकार का परिणाम तेजोलेग्या है ।

(५) पद्म लेग्या— इन्दी के समान पीले रंग के द्रव्य पद्म लेग्या के पुद्गलों के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि वह क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय को मन्त्र कर देता है । उसका चित्त शान्त रहता है एवं अपने को अशुभ प्रवृत्ति से रोक लेता है । योग एवं उपधान तप में लीन रहता है । वह भितभाषी सौम्य एवं नितेन्द्रिय बन जाता है । यही परिणाम पद्म लेग्या है ।

(६) शुक्ल लेग्या— शरय के समान श्वेत वर्ण के द्रव्य शुक्ल लेग्या के पुद्गलों का संयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि वह आर्त रौद्र ध्यान का त्याग कर धर्म एवं शुक्ल ध्यान का अभ्यास करता है । वह प्रशान्त चित्त और आत्मा का दमन करने वाला होता है एवं पाँच समिति तीन गुप्ति का आराधक होता है । अन्य राग वाला अथवा वीतराग हो जाता है । उसकी आवृत्ति सौम्य एवं इन्द्रियों संयम होती है । यह

परिणाम शुक्ल लेश्या है ।

छः लेश्याओं का स्वरूप समझाने के लिये शास्त्रकारों ने दो दृष्टान्त दिये हैं । वे नीचे लिखे अनुसार हैं—

छः पुरुषों ने एक जामुन का वृक्ष देखा । वृक्ष पके हुए फलों से लदा था । शाखाएं नीचे की ओर झुक रही थीं । उसे देख कर उन्हें फल खाने की इच्छा हुई । सोचने लगे, किस प्रकार इसके फल खाये जायें ? एक ने कहा “वृक्ष पर चढ़ने में तो गिरने का खतरा है इसलिये इसे जड़ से काट कर गिरा दें और सुख से बैठ कर फल खावें” यह सुन कर दूसरे ने कहा “वृक्ष को जड़ से काट कर गिराने से क्या लाभ ? केवल बड़ी बड़ी डालियाँ ही क्यों न काट ली जायें” इस पर तीसरा बोला, “बड़ी बड़ी डालियाँ न काट कर छोटी छोटी डालियाँ ही क्यों न काट ली जायें ? क्योंकि फल तो छोटी डालियों में ही लगे हुए हैं ।” चौथे को यह बात पसन्द न आई, उसने कहा— “नहीं, केवल फलों के गुच्छे ही तोड़े जायें । हमें तो फलों से ही प्रयोजन है ।” पाँचवें

कहा— “गुच्छे भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल पके हुए फल ही नीचे गिरा दिये जायें ।” यह सुन कर छठे ने कहा— “जमीन पर काफी फल गिरे हुए हैं, उन्हें ही खालें । अपना मतलब तो इन्हीं से सिद्ध हो जायगा ।”

दूसरा दृष्टान्त इस प्रकार है । छः क्रूर कर्मी डाकू किसी ग्राम में डाका डालने के लिए रवाना हुए । रास्ते में वे विचार करने लगे । उनमें से एक ने कहा “जो मनुष्य या पशु दिखाई दें सभी मार दिये जायें ।” यह सुन कर दूसरे ने कहा “पशुओं ने बिगाड़ा है । हमारा तो मनुष्यों के साथ का बध करना चाहिये ।” तीसरे ने

कहा—नहीं, श्री हन्या महा पाप है। इसलिये तू परिणाम वाले पुष्पा को ही माग्ना चाहिये।” यह सुन कर चौथा बोला—
 “यह ठीक नहीं। शस्त्र गदित पुरुषों पर मार करना बेमार है। इसलिये हम लोग तो सगस्र पुरुषों को ही मागेंगे।’ पाँचवें चोर ने कहा—“सगस्र पुरुष भी यदि डर के मार भागते हैं तो उन्हें नहीं माग्ना चाहिए। जो शस्त्र लेकर लड़ने आवें उन्हें ही मारा जाय।” अन्त में छठे ने कहा—“हम लाग चोर हैं। हम तो इन की जरूरत हैं। इसलिए जैसे वन मिले वही उपाय करना चाहिए। पर तो हम लोगा का धन चोरों और दूसरे उन्म मारें भी, यह ठीक नहीं है। यों ही चोरी पाप है। इस पर मर्यादा का महापाप क्यों किया जाय।

दोना दृष्टान्तों के पुष्पा में पहले से दूसरे दूसरे से तीसरे मरार आगे आगे के पुष्पों के परिणाम तमज अत्रिस्तत्रिस्त शुभ है। इन परिणामों में उत्तरोत्तर सबलता की उमी एवं मृदुता की अधिकता है। छठों में पहले पुष्प के परिणाम को कृष्ण लेख्या यावत् छठ के परिणाम को शुक्ल लेख्या समझना चाहिये।

छठों लेख्याओं में कृष्ण, नील और सफेद पाप का कारण होने से अशुभ लेख्या है। इनसे जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है। अन्तिम तीन तैजो, पद्म, और शुक्ल लेख्या धर्म लेख्या है। इन से जीव सुगति में उत्पन्न होता है।

निम्न लेख्या को लिपि रूप जीव चरता है उमी लेख्या को लेकर परभव में उत्पन्न होता है। लेख्या के प्रथम एवं चरम समय में जीव परभव में नहीं जाता किन्तु अन्तर्मुहूर्त्त सीतने पर और अन्तर्मुहूर्त्त शेष मूढ़ने पर ही परभव के लिये जाता है। लेख्या का अन्तर्मुहूर्त्त जारी रहता है। इसलिये परभव में भी

उसी लेश्या से युक्त होकर उत्पन्न होता है ।

(भगवती गतरु १ उद्देगा २) (उत्तगन्धयन मध्ययन ३ ४) (प्रज्ञापना पद १७)
(चैत्रलोक प्रकाश तीसरा सर्ग) (कर्मप्रन्थ नौथा) (हरिमर्दाय आवरयक पृष्ठ ६४४)

४७२—पर्याप्ति छः—

आहारादि के लिए पुद्गलों को ग्रहण करने तथा उन्हें आहार, शरीर आदि रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति विशेष को पर्याप्ति कहते हैं । यह शक्ति पुद्गलों के उपचय से होती है । इस के छः भेद हैं—

(१) आहार पर्याप्ति—जिस शक्ति से जीव आहार योग्य वात पुद्गलों को ग्रहण कर उसे खल और रस रूप में बदलता है उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं ।

(२) शरीर पर्याप्ति — जिस शक्ति द्वारा जीव रस रूप में परिणत आहार को रस, खून, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा, और वीर्य रूप सात धातुओं में बदलता है, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं ।

नीट— आहार पर्याप्ति द्वारा बने हुए रस से शरीर पर्याप्ति द्वारा बना हुआ रस भिन्न प्रकार का है । शरीर पर्याप्ति द्वारा बनने वाला रस ही शरीर के बनने में उपयोगी होता है ।

(३) इन्द्रिय पर्याप्ति— जिस शरीर द्वारा जीव सात धातुओं में परिणत आहार को इन्द्रियों के रूप में परिवर्तित करता है उसे इन्द्रिय पर्याप्ति कहते हैं । अथवा पाँच इन्द्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके अनाभोग निवर्तित वीर्य द्वारा उन्हें इन्द्रिय रूप में लाने की जीव की शक्ति इन्द्रिय पर्याप्ति कहलाती है ।

(४) श्वास पर्याप्ति— जिस शक्ति के द्वारा जीव पुद्गलों को श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण

करता है और छोड़ता है उसे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। इसी को प्राणापान पर्याप्ति एवं उच्छ्वास पर्याप्ति भी कहते हैं।

(५) भाषा पर्याप्ति— जिस शक्ति के द्वारा जीव भाषा योग्य भाषावर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें भाषा के रूप में परिणत करता तथा छोड़ता है उसे भाषा पर्याप्ति कहते हैं।

(६) मन-पर्याप्ति— जिस शक्ति के द्वारा जीव मन योग्य मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें मन के रूप में परिणत करता है तथा उनका अवलम्बन लेकर छोड़ता है उस मन-पर्याप्ति कहते हैं।

श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन-पर्याप्ति में अवलम्बन लेकर छोड़ना लिखा है। इसका आशय यह है कि इन्हें छोड़ने में शक्ति की आवश्यकता होती है और वह इन्हीं पुद्गलों का अवलम्बन लेने से उत्पन्न होती है। जैसे गेंड फेंकते समय हम उसे जोर से पकड़ते हैं और इसमें हमें गेंड फेंकने में शक्ति प्राप्त होती है। अथवा किसी ऊपर से कून्ते समय अपने शरीर को सहचिन्ता कर उससे सहारा लेनी हुई कूटती है।

मृत्यु के बाद जीव उत्पत्ति स्थान में पहुँच कर सामान्य शरीर द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करता है और उनसे द्वारा यथायोग्य सभी पर्याप्तियों को बनाना शुरू कर देता है। आन्तरिक शरीर-धारी जीव के आहार पर्याप्ति एक समय में और शेष अन्तर्मुहूर्त में क्रमशः पूर्ण होती है। वैक्रिय शरीरधारी जीव के शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने में अन्तर्मुहूर्त लगता है और अन्य पाँच पर्याप्तियाँ एक समय में पूर्ण हो जाती हैं।

दलपत रायजी के नव तत्त्व में आन्तरिक आदि पर्याप्तियों के पूर्ण होने का क्रम इस प्रकार लिखा है। उत्पत्ति स्थान में

(४) अरगाहना नामनिश्चायु—यहाँ अरगाहना का आशय आत्मगिरि शरीर है जिस अरगाह रुद्ध जीव रहता है। आत्मगिरि शरीरादि नाम कर्म रूप अरगाहना के साथ निपट को प्राप्त आयु अरगाहना नामनिश्चायु है।

(५) प्रदेण नामनिश्चायु—प्रदेण नाम के साथ निपट प्राप्त आयु प्रदेण नामनिश्चायु है। प्रदेण नाम की व्याख्या हम प्रकार है—

जिस भव में कर्मों का प्रशोध्य होना है वह प्रदेण नाम है। अथवा परिमित परिणाम वाले आयु कर्म दलितों का आम प्रदेण के साथ सम्बन्ध होना प्रदेण नाम है। अथवा आयु कर्म द्रव्य का प्रदेण रूप परिणाम प्रदेण नाम है। अथवा प्रदेण रूप गति, जाति और अरगाहना नाम कर्म प्रदेण नाम है।

(६) अनुभाग नामनिश्चायु—आयु द्रव्य का विपाक रूप परिणाम अथवा अनुभाग रूप नाम कर्म अनुभागनाम है। अनुभाग नाम के साथ निपट को प्राप्त आयु अनुभाग नाम निश्चायु है।

जाति आदि नाम कर्म के विणय में आयु के भेद उत्पाने का यही आशय है कि आयु कर्म प्रधान है। यही कारण है कि नरकादि आयु का उदय होने पर ही जाति आदि नाम कर्म का उदय होता है।

यहाँ भेद तो आयु के दिये हैं पर शास्त्रकार ने आयु उदय के दो भेद लिये हैं। इसमें शास्त्रकार यह उत्पाना चाहते हैं कि आयु उदय में अभिन्न है। अथवा उदय प्राप्त आयु ही आयु उदय का मान्य है।

४७४—भाव छः

कर्मों के उदय, क्षय, क्षयोपशम या उपशम से होने वाले आत्मा के परिणामों को भाव कहते हैं। इसके छः भेद हैं—

(१) औदयिक भाव, (२) औपशमिक भाव, (३) क्षायिक भाव, (४) क्षायोपशमिक भाव, (५) पारिणामिक भाव, (६) सान्निपातिक भाव ।

(१-५) औदयिक से पारिणामिक भाव तक पाँच भावों का स्वरूप पाँचवें बोल संग्रह बोल नं० ३८७ में दिया जा चुका है।

(६) सान्निपातिक भाव— सान्निपातिक का अर्थ है संयोग। औदयिक आदि पाँच भावों में से दो, तीन, चार या पाँच के संयोग से होने वाला भाव सान्निपातिक भाव कहा जाता है। दो, तीन, चार, या पाँच भावों के संयोग क्रमशः द्विक संयोग, त्रिक संयोग, चतुस्संयोग और पंच संयोग कहलाते हैं। द्विक-संयोग सान्निपातिक भाव के दस भेद हैं। इसी प्रकार त्रिक-संयोग, चतुस्संयोग और पंच संयोग के क्रमशः दस, पाँच और एक भेद हैं। सान्निपातिक भाव के कुल मिलाकर छत्वीस भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं—

द्विक संयोग के १० भेद

- (१) औदयिक, औपशमिक ।
- (२) औदयिक, क्षायिक ।
- (३) औदयिक, क्षायोपशमिक ।
- (४) औदयिक, पारिणामिक ।
- (५) औपशमिक, क्षायिक ।
- (६) औपशमिक, क्षायोपशमिक ।

- (७) आपगमिर, पारिणामिर ।
- (८) ज्ञायिर, ज्ञायोपगमिर ।
- (९) ज्ञायिर, पारिणामिर ।
- (१०) ज्ञायोपगमिर, पारिणामिर ।

त्रिर सयोग के १० भद्र

- (१) आन्धिर, आपगमिर, ज्ञायिर ।
- (२) आन्धिर, आपगमिर, ज्ञायोपगमिर ।
- (३) आन्धिर, आपगमिर, पारिणामिर ।
- (४) आन्धिर, ज्ञायिर, ज्ञायोपगमिर ।
- (५) आन्धिर, ज्ञायिर, पारिणामिर ।
- (६) आन्धिर, ज्ञायोपगमिर, पारिणामिर ।
- (७) आपगमिर, ज्ञायिर, ज्ञायोपगमिर ।
- (८) आपगमिर, ज्ञायिर, पारिणामिर ।
- (९) आपगमिर, ज्ञायोपगमिर, पारिणामिर ।
- (१०) ज्ञायिर, ज्ञायोपगमिर, पारिणामिर ।

चतुस्सयोग के पाँच भद्र

- (१) आन्धिर, आपगमिर, ज्ञायिर, ज्ञायोपगमिर ।
- (२) आन्धिर, आपगमिर, ज्ञायिर, पारिणामिर ।
- (३) आन्धिर, आपगमिर, ज्ञायोपगमिर, पारिणामिर ।
- (४) आन्धिर, ज्ञायिर, ज्ञायोपगमिर, पारिणामिर ।
- (५) आपगमिर, ज्ञायिर, ज्ञायोपगमिर, पारिणामिर ।

पच सयोग का एक भद्र

- (१) आन्धिर, आपगमिर, ज्ञायिर, ज्ञायोपगमिर, पारिणामिर ।

इन छन्द्वीस भद्रों में से छ भोंग जीवों में पाये जाते हैं । शेष बीस भद्र शून्य हैं अर्थात् कहीं नहीं पाए जाते ।

(१) द्विक संयोगी भङ्गों में नवमा भङ्ग— ज्ञायिक-पारिणामिक भाव सिद्धों में होता है । सिद्धों में ज्ञान दर्शन आदि ज्ञायिक तथा जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं ।

(२) त्रिक संयोगी भङ्गों में पाँचवां भङ्ग— औदयिक-ज्ञायिक-पारिणामिक केवली में पाया जाता है । केवली में मनुष्य गति आदि औदयिक, ज्ञान दर्शन चारित्र्य आदि ज्ञायिक तथा जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं ।

(३) त्रिक संयोगी भङ्गों में छठा भङ्ग— औदयिक-ज्ञायोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों में होता है । चारों गतियों में गति आदि रूप औदयिक, इन्द्रियादि रूप ज्ञायोपशमिक और जीवत्व आदि रूप पारिणामिक भाव हैं ।

(४) चतुस्संयोगी भङ्गों में तीसरा भङ्ग — औदयिक-औपशमिक-ज्ञायोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों में पाया जाता है । चारों गतियों में गति आदि औदयिक, सम्यक्त्व आदि औपशमिक, इन्द्रियादि ज्ञायोपशमिक और जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं ।

नोट— नरक, तिर्य्यञ्च और देव गति में प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय ही उपशम भाव होता है और मनुष्य गति में सम्यक्त्व प्राप्ति के समय तथा उपशम श्रेणी में औपशमिक भाव होता है ।

(५) चतुस्संयोगी भङ्गों में चौथा भङ्ग— औदयिक-ज्ञायिक-ज्ञायोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों में पाया जाता है । चारों गतियों में गति आदि औदयिक, सम्यक्त्व आदि ज्ञायिक, इन्द्रियादि ज्ञायोपशमिक और जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं ।

(६) पंच संयोग का भङ्ग उपशम श्रेणी स्वीकार करने वाले ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीव में ही पाया जाता है, क्योंकि उसी में

पाँचों भाग एक साथ हो सकते हैं अन्य में नहीं। उक्त जीव में गति आन्ति आदियन्, चारित्र्य रूप औपगमिन्, क्षायिक सम्यक्त्व रूप क्षायिक, इन्द्रियादि क्षायोपगमिन् भाग और जीवन्त्य आन्ति पारिणामिन् भाग हैं।

करी करी सान्निपातिक भाग के १५ भेद लिये हैं। वे इस प्रकार हैं— उन छ भगा में एक त्रिन् सयोगी और दो चतुस्सयोगी ये तीन भद्र चारों गतियों में पाये जाते हैं। इसलिए गति भेद से प्रत्येक के चार चार भेद और तीनों के मिला कर गारह भेद हुए। शेष द्विन्, त्रिन्, और पञ्च सयोगी के तीन भद्र क्रमशः सिद्ध, पंचवली और उपगमव्रेणी वाले जीव रूप एक एक स्थान में पाये जाते हैं। गारह में ये तीन भेद मिलाने में ३ भद्रों के कुल १५ भेद हो गये।

(प्रनुयागद्वार सूत्र १२६) (गणान १ सूत्र ५ ७) (कमप्रथम शीघा)

४७५— वन्दना के छ लाभ

अपने से बड़े को हाथ उगैरह जोड़ कर भक्ति प्रकट करना बन्दना है। इस से छ लाभ हैं—

विणओचयार माणस्स भजणा पृथ्वणा गुरुजणम्स ।

तिहवयराण य आणा सुयधम्माराहणाऽकिरिया ॥

(१) वन्दना करने से विनय रूप उपचार होता है। उपचार में गुरु की आराधना होती है।

(२) मान अर्थात् अहंकार दूर होता है। जो लोग जाति उगैरह के मद से अन्ये को रहते हैं व गुरु की वन्दना नहीं करते। किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं करते। इस तरह वे अनर्थों का मूल कारण अभिमान वन्दना से दूर हो जाता है।

(३) वन्दना से गुरु की भक्ति होती है।

(४) सब तरह के कल्याण का मूल कारण तीर्थंकर भगवान् की आज्ञा का पालन होता है, क्योंकि तीर्थंकरों ने धर्म का मूल विनय बताया है।

(५) श्रुतधर्म की आराधना होती है, क्योंकि शास्त्रों में वन्दना पूर्वक श्रुत ग्रहण करने की आज्ञा है।

(६) अन्तर्में जाकर वन्दना से अक्रिया होती है। अक्रिया सिद्ध ही होते हैं और सिद्धि (मोक्ष) वन्दना रूप विनय से क्रमशः प्राप्त होती है।

(प्रवचनसारोद्धार वन्दना शार ३)

४७६— बाह्य तप छः

शरीर और कर्मों को तपाना तप है। जैसे अग्नि में तपा हुआ सोना निर्मल होकर शुद्ध होता है उसी प्रकार तप रूप अग्नि से तपा हुआ आत्मा कर्म मल से रहित होकर शुद्ध स्वरूप हो जाता है। तप दो प्रकार का है— बाह्य तप और आभ्यन्तर तप। बाह्य शरीर से सम्बन्ध रखने वाले तप को बाह्य तप कहते हैं। इसके छः भेद हैं—

(१) अनशन— आहार का त्याग करना अनशन तप है। इस के दो भेद हैं— इत्वर और यावत्कथिक। उपवास से लेकर छः मास तक का तप इत्वर* अनशन है। भक्त परिज्ञा, इज्जित मरण और पादोपगमन मरण रूप अनशन यावत्कथिक अनशन है।

प्रवचनसारोद्धार में उल्लिखित इत्वर अनशन तप इस प्रकार बताया गया है— भगवान् रूपभद्रदेव के शासन में एक वर्ष, मध्य के भाईस तीर्थङ्गों के शासन में ३८ मास और भगवान् महावीर के शासन में ६ मास।

(२) उनोदरी— जिसका जितना आहार है उससे कम आहार करना उनोदरी तप है। आहार की तरह आवश्यक उपकरणों से कम उपकरण रखना भी उनोदरी तप है। आहार एवं उपकरणों में रुधी करना द्रव्य उनोदरी है। क्रोधादि का त्याग भाव उनोदरी है।

(३) भित्ताचर्या— विविध अभिग्रह लेकर भित्ता का सरोच करते हुए विचरना भित्ताचर्या तप है। अभिग्रह पूर्वक भित्ता करने से वृत्ति का सरोच होता है। इसलिये इसे 'वृत्ति सत्तप' भी कहते हैं। उक्तादि सूत्र १६ में इस तप का वर्णन करते हुए भित्ता के अनेक अभिग्रहों का वर्णन है।

(४) रस परित्याग — विहार जनक दूध दही घी आदि विषयों का तथा प्रलीन (स्निग्ध और गरिष्ठ) स्नान पान की वस्तुओं का त्याग करना रस परित्याग है।

(५) कायाक्लेश— शास्त्र सम्मन नीति से शरीर को क्लेश पहुँचाना कायाक्लेश है। उग्र वीगसनादि आसनों का सेवन करना, लोच करना, शरीर की शोभा शुभ्रता का त्याग करना आदि कायाक्लेश के अनेक प्रकार हैं।

(६) प्रतिमलीनता— प्रतिसलीनता का अर्थ है गोपन करना इससे चार भेद हैं— इन्द्रिय प्रतिसलीनता, कषाय प्रतिसलीनता योग प्रतिसलीनता, विविक्त शय्यासनता।

शुभाशुभ विषयों में राग द्वेष त्याग कर इन्द्रियों को बश में करना इन्द्रिय प्रतिसलीनता है।

कषायों का उदय न होने देना और उदय में आई हुई कषायों को विफल करना कषाय प्रतिसलीनता है।

अकुशल मन वचन काया के व्यापारों को रोकना तथा कुशल व्यापारों में उदीरण (प्रेरणा) करना योग प्रतिसंलीनता है।

स्त्री पशु नपुंसक के संसर्ग से रहित एकान्त स्थान में रहना विविक्त शय्यामनता है।

ये छः प्रकार के तप मुक्ति-प्राप्ति के बाह्य अंग हैं। ये बाह्य द्रव्यादि की अपेक्षा रखते हैं, प्रायः बाह्य शरीर को ही तपाते हैं अर्थात् इनका शरीर पर अधिक असर पड़ता है। इन तपों का करने वाला भी लोक में तपस्वी रूप से प्रसिद्ध हो जाता है। अन्यतीर्थिक भी स्वाभिप्रायानुसार इनका सेवन करते हैं। इत्यादि कारणों से ये तप बाह्य तप कहे जाते हैं।

(उत्तराध्ययन अध्यायन ३०) (ठाणग ६ सूत्र ५११)

(उपवाह्य सूत्र ११) (प्रवचनसारोद्धार गाथा २७०-२७२)

४७७— इत्वरिक अनशन के छः भेद

अनशन के दो भेद हैं—इत्वरिक अनशन और मरण काल अनशन। इत्वरिक अनशन में भोजन की आकांक्षा रहती है इसलिये इसे साकांक्ष अनशन भी कहते हैं। मरण काल अनशन यावज्जीव के लिये होता है। इसमें भोजन की विलकुल आकांक्षा नहीं होती इसलिये इसे निःकांक्ष अनशन भी कहते हैं। इत्वरिक अनशन के छः भेद हैं—

(१) श्रेणी तप— श्रेणी का अर्थ है क्रम या पंक्ति। उपवास बेला, तेला आदि क्रम से किया जाने वाला तप श्रेणी तप है। यह तप उपवास से लेकर छः मास तक का होता है।

(२) प्रतर तप— श्रेणी को श्रेणी से गुणा करना प्रतर है। प्रतर युक्त तप प्रतर तप है। जैसे उपवास, बेला, तेला और चोला इन चार पदों की श्रेणी है। श्रेणी को श्रेणी से गुणा करने

पर मोलह पत्र होते हैं। पत्र आयाप विस्तार (लम्बाई चौड़ाई) में बराबर होता है। पत्र की स्थापना का तरीका यह है— प्रथम पक्ति में एक, दो, तीन, चार रखना। दूसरी पक्ति दो से आरम्भ करना और तीसरी और चौथी क्रमशः तीन और चार से आरम्भ करना। इस प्रकार रखने में पड़ली पक्ति पूरी होगी और शेष अधूरी रहेंगी। अधूरी पक्तियाँ को यथा योग्य आग की सग्या और फिर क्रमशः उची हुई सग्या रखकर पूरी करना चाहिये। स्थापना यह है—

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

(३) घन तप— पत्र को श्रेणी से गुणा करना घन है। यहाँ मोलह को चार से गुणा करने पर आई हुई चौसठ की सग्या घन है। घन में युक्त तप घन तप है।

(४) वर्ग तप— घन को घन से गुणा करना वर्ग है। यहाँ चौसठ को चौसठ से गुणा करने पर आई हुई ४०९६ की सग्या वर्ग है। वर्ग से युक्त तप वर्ग तप है।

(५) वर्ग वर्ग तप— वर्ग को वर्ग से गुणा करना वर्ग वर्ग है। यहाँ ४०९६ को ४०९६ से गुणा करने पर आई हुई १६७७७२१६ की सग्या वर्ग वर्ग है। वर्ग वर्ग से युक्त तप वर्ग वर्ग तप है।

(६) प्रकीर्ण तप— श्रेणी आदि की रचना न कर यथाशक्ति फुटकर तप करना प्रकीर्ण तप है। नवकारसी से लेकर यथामध्य

वज्रमध्य, चन्द्र प्रतिमादि सभी प्रकीर्ण तप हैं।

(उत्ताध्ययन अध्ययन ३० गाथा ६-१०-११) (भगवती श० २६ उ० ७)

४७८— आभ्यन्तर तप छः

जिस तप का सम्बन्ध आत्मा के भावों से हो उसे आभ्यन्तर तप कहते हैं। इसके छः भेद हैं—

(१) प्रायश्चित्त— जिससे मूल गुण और उत्तरगुण विषयक अतिचारों से मलिन आत्मा शुद्ध हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। अथवा प्रायः का अर्थ पाप और चित्त का अर्थ है शुद्धि। जिस अनुष्ठान से पाप की शुद्धि हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं।

(२) विनय— आठ प्रकार के कर्मों को अलग करने में हेतु रूप क्रिया विशेष को विनय कहते हैं। अथवा सम्माननीय गुरु-जनों के आने पर खड़ा होना, हाथ जोड़ना, उन्हें आसन देना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना आदि विनय कहलाता है।

(३) वैयावृत्य— धर्म साधन के लिए गुरु, तपस्वी, रोगी, नवदीक्षित आदि को विधिपूर्वक आहारादि लाकर देना और उन्हें संयम में यथाशक्ति सहायता देना वैयावृत्य कहलाता है।

(४) स्वाध्याय— अस्वाध्याय टाल कर मर्यादापूर्वक शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन आदि करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय के पाँच भेद हैं— वाचना, पृच्छना, परिवर्त्तना, अनुपेक्षा और धर्मकथा।

(५) ध्यान— आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान को छोड़कर धर्म-ध्यान और शुक्लध्यान करना ध्यान तप कहलाता है।

ध्यान का विशेष विस्तार प्रथम भाग के चौथे बोल संग्रह के बोल नं० २१५ में दे दिया गया है।

(६) व्युत्सर्ग— ममता का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। यह

द्रव्य और भाव में दो प्रकार का है। गण, शरीर, उपरि और प्राद्वार का त्याग करना द्रव्य व्युत्सर्ग है। कषाय समाग और कर्म का त्याग करना भाव व्युत्सर्ग है।

आभ्यन्तर तप मोक्ष प्राप्ति में अन्तरङ्ग कारण है। अन्तर-हृदि आत्मा ही इसका सेवन करता है और वही उन्हें तप रूप से जानता है। इनका असर जब शरीर पर नहीं पड़ता किन्तु आभ्यन्तर गग द्वेष कषाय आदि पर पड़ता है। लोग इस देव नहीं समझते। इन्हीं कारणों से उपरोक्त छ प्रकार की क्रियाएँ आभ्यन्तर तप कही जाती हैं।

(उपनिषद्सूत्र १६) (उभयतः यथैव प्रययन)

(प्रययनमागच्छात्मा ७७ ७) (गर्भात् १ सूत्र ६६१)

४७९— आवश्यक के छ भेद

सन्यस गान दर्शन और चारित्र की आराधना के लिए आत्मा द्वारा अवश्य करने योग्य क्रिया का आवश्यक कहते हैं। आवश्यक के छ भेद हैं—

(१) सामायिक—गग द्वेष के उशन होकर समभाव (म यम्य भाव) में रहना अर्थात् किसी प्राणी को दुःख न पहुँचाते हुए सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना जब आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों की वृद्धि करना सामायिक है।

सामायिक के उपकरण साधे और निरिहार होने चाहिये। सामायिक करने का स्थान शान्तिपूर्ण अर्थात् चित्त को चञ्चल नमाने वाले कारणों से रहित होना चाहिये।

सामायिक से मायव व्यापारों का निरोध होता है। आत्मा शुद्ध सबर मार्ग में अग्रसर होता है। कर्मों की निर्जग होती है।

आत्मा विकास की ओर बढ़ता है।

(२) चतुर्विंशतिस्तव— चौबीस तीर्थंकरों के गुणों का भक्ति-पूर्वक कीर्तन करना चतुर्विंशतिस्तव है।

इसका उद्देश्य गुणानुराग की वृद्धि है जो कि निर्जरा और आत्मा के विकास का साधन है।

(३) वन्दना— मन वचन और शरीर का वह प्रशस्त व्यापार, जिसके द्वारा पूज्यों के प्रति भक्ति और बहुमान प्रगट किया जाता है वन्दना कहलाती है।

वन्दना करने वाले को वन्द्य (वन्दना करने योग्य) और अवन्द्य का विवेक होना चाहिये। वन्दना की विधि और उसके दोषों का भली प्रकार ज्ञान होना चाहिये।

मिथ्यादृष्टि और उपयोगशून्य सम्यग्दृष्टि की वन्दना द्रव्य वन्दना है। सम्यग्दृष्टि की उपयोगपूर्वक वन्दना भाव वन्दना है। द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के चारित्र से सम्पन्न मुनि ही वन्दना के योग्य होते हैं। वन्दना का फल बोल नं० ४७५ में बताया जा चुका है।

(४) प्रतिक्रमण— प्रमादवश शुभ योग से गिर कर अशुभ योग प्राप्त करने के बाद फिर शुभ योग प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। इसी प्रकार अशुभ योग से निवृत्त होकर उत्तरोत्तर शुभ योग में प्रवृत्त होना भी प्रतिक्रमण है। काल के भेद से प्रतिक्रमण तीन प्रकार का है—

भूतकाल में लगे हुए दोषों की आलोचना करना, वर्तमान काल में लगने वाले दोषों से संवर द्वारा वचना और प्रत्याख्यान द्वारा भावी दोषों को रोकना।

दैर्घमिह, गणसिह, पाक्षिह, चानुर्मासिक और सावत्सरिक
 व भेद से हमारे पाँच भेद भी हैं।

मिथ्यात्व, अविरति, उपाय और अप्रमत्त योग रूप चार
 दोष प्रतिश्रमण के विषय हैं। इनका प्रतिश्रमण करना चाहिये।
 इन्हें छोड़कर सम्यग्दृष्टि, विरति, ज्ञान आदि गुण पञ्चमगमन योग
 रूप गुणों को प्राप्त करना चाहिये।

सामान्य रूप से प्रतिश्रमण दो प्रकार का है— द्रव्य प्रति-
 श्रमण और भाव प्रतिश्रमण। सुमृत्तुओं के लिए भाव प्रतिश्रमण
 ही उपात्त है। उपयोग रहित सम्यग्दृष्टि का प्रतिश्रमण द्रव्य
 प्रतिश्रमण है। इसी प्रकार लालि आदि के निमित्त से किया जान
 वाला सम्यग्दृष्टि का प्रतिश्रमण भी द्रव्य प्रतिश्रमण ही है। दोषों
 का पूरा धार प्रतिश्रमण करने के बाद उनका सेवन करने करना
 और उनकी शुद्धि के लिये बारबार प्रतिश्रमण करने जाना भी
 यथार्थ प्रतिश्रमण नहीं है। ज्यों की निर्जग रूप प्राप्त कर फल
 भाव प्रतिश्रमण से ही होता है। द्रव्य प्रतिश्रमण द्वारा भाव प्रति-
 श्रमण की ओर अग्रसर होना चाहिये। किसी दोष का प्रतिश्रमण
 करने उसे बार बार सेवन करने वाला कुम्हार के चक्करों को
 चक्कर द्वारा बार बार फोड़ कर माफी मागने वाले लुब्धक साधु
 समीप है। लगे हुए दोषों को दूर करना और भविष्य में दोष
 दोषों का फिर सेवन करने के लिए मार्गान रचना ही प्रति-
 श्रमण का असली उद्देश्य है। ऐसा करने से आत्मा धीरे धीरे
 मकल दोषों में मुक्त होकर शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है।

(५) कायोत्तमर्ग— धर्म-यान और शुद्ध-यान के लिए एकाग्र
 होकर शरीर की ममता का त्याग करना कायोत्तमर्ग है। कायो-
 त्तमर्ग से श्लेष्मादि का क्षय होता है और देह की जड़ता दूर होती

है। कायोत्सर्ग स्थित आत्मा उपयोग में लीन हो जाता है जिस से बुद्धि की जड़ता भी हटती है। कायोत्सर्ग से अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव से रहने की शक्ति प्रगट होती है। भावना एवं ध्यान का अभ्यास भी कायोत्सर्ग से पुष्ट होता है। कायोत्सर्ग में चित्त एकाग्र रहता है इससे अतिचार अर्थात् दोषों का चिन्तन भली प्रकार होता है और चारित्र की शुद्धि होती है। इस प्रकार कायोत्सर्ग विविध हितों को साधने वाली महत्त्वपूर्ण क्रिया है।

(६) प्रत्याख्यान—द्रव्य और भाव से आत्मा के लिए अनिष्टकारी अतएव त्यागने योग्य अन्न वस्त्रादि तथा अज्ञान कपायादि का मन वचन और काया से यथा शक्ति त्याग करना प्रत्याख्यान है।

अन्नादि वस्तुओं का त्याग भी तभी वास्तविक प्रत्याख्यान है जब वह राग द्वेष और कपायों को मन्द करने तथा ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति के लिए किया जाय। इसलिए 'गुणधारण' शब्द प्रत्याख्यान का पर्यायवाची है।

प्रत्याख्यान करने से संयम होता है और संयम से आश्रव का निरोध अर्थात् संवर होता है। संवर से तृष्णा का नाश और तृष्णा के नाश से अनुपम उपशम भाव (मध्यस्थ परिणाम) होता है। उपशम भाव से प्रत्याख्यान शुद्ध होता है। इसके बाद चारित्र धर्म प्रगट होता है। चारित्र धर्म से कर्मों की निर्जरा और कर्मों की निर्जरा से अपूर्वकरण होता है। अपूर्वकरण से केवलज्ञान और केवलज्ञान से शाश्वत सुखमय मोक्ष का लाभ होता है।

पहला आवश्यक सामायिक चारित्र रूप है। अरिहन्त के गुणों की स्तुति रूप दूसरा चतुर्विंशतिस्तव दर्शन और ज्ञान रूप है। ज्ञान दर्शन और चारित्र इन तीनों के सेवन में भूल होने पर

उनकी गुरु के समान वन्दना पूर्वक विनय भाव में आलोचना करनी चाहिये। इसलिये तीसरा आवश्यक वन्दना है। गुरु के आगे भूल की आलोचना करने पर चापिस शुभ योगों में आने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इसलिये वन्दना के बाद प्रतिक्रमण करा गया है। इतने पर भी दोषों की पूर्ण शुद्धि न हो तो मायोन्सर्ग का आश्रय लेना चाहिए जो कि प्रायश्चित्त का एक प्रकार है। मायोन्सर्ग करने से बाद भी पूर्ण रूप से दोषों की शुद्धि न हो तो उससे लिपतया गुण प्राप्त करने के लिये प्रत्याग्यान करना चाहिये। इस प्रकार आवश्यक के छह भेद परम्परामुबद्ध एवं कार्य साधन भाव में व्यवस्थित हैं।

(अविवर्णीय आवश्यक छह)

४८०— प्रतिक्रमण के छ भेद

पापों से या तब प्रत्याग्यान में लगे हुए दोषों से निवृत्त होना प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त के दस भेदों में दूसरा और आवश्यक के भेदों में चौथा है। अथवा प्रमादवश पाप का आचरण कर लेने पर उस के लिए 'मिच्छामि दुक्कटं' बतना अर्थात् उस पाप को अक्षरणीय समझ कर दुःसाग जानते हुए कभी न करने का निश्चय करना और मत्त सावधान रहना प्रतिक्रमण है। इसमें छ भेद हैं—

(१) उच्चार प्रतिक्रमण— उपयोग पूर्वक बड़ी नीति से त्याग कर ईर्ष्या का प्रतिक्रमण करना उच्चार प्रतिक्रमण है।

(२) प्रश्रवण प्रतिक्रमण— उपयोग पूर्वक लघुनीति को परत कर ईर्ष्या का प्रतिक्रमण करना प्रश्रवण प्रतिक्रमण है।

(३) इत्वर प्रतिक्रमण— स्वल्पकालीन जैसे दैवसिद्ध, सायसिद्ध, आदि प्रतिक्रमण करना इत्वर प्रतिक्रमण है।

(४) यावत्कथिक प्रतिक्रमण—महावृत्त भक्तपरिज्ञादि द्वारा सदा के लिये पाप से निवृत्ति करना यावत्कथिक प्रतिक्रमण है। यहाँ प्रतिक्रमण से पाप निवृत्ति रूप अर्थ इष्ट है।

(५) यत्किंचिन्मिथ्या प्रतिक्रमण— संयम में सावधान साधु में प्रमादवश असंयम रूप यदि कोई विपरीत आचरण हो जाय तो वह मिथ्या (असम्यक) है। इस प्रकार अपनी भूल को स्वीकार करने हुए 'मिच्छामि दुक्कडं' देना यत्किंचिन्मिथ्या प्रतिक्रमण है।

(६) स्वप्नान्तिक— सोकर उठने पर किया जाने वाला प्रतिक्रमण स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण है। अथवा स्वप्न देखने पर उमक प्रतिक्रमण करना स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण है।

(अध्याय ६ सूत्र १३८)

४८१— प्रत्याख्यान विशुद्धि

विशुद्धि का अर्थ है संशोधन। छः तरह की विशुद्धियों में शुद्ध पाला हुआ प्रत्याख्यान शुद्ध और दोष रहित होता है। विशुद्धियों इस प्रकार हैं—

(१) श्रद्धानविशुद्धि— साधु के पाँच मूल गुणों का दृढ़ उन्ना गुणों का और श्रावक के बारह वृत्तों का प्रत्याख्यान चतुर्दश पाँच याम वाले जिस तीर्थंकर के शासन में जैसा कहा है और साधु का शुभित्त, दुर्भित्त, प्रातःकाल, अकाल तथा सायंकाल के लिए जैसा कि

(३) विनयविशुद्धि— मन, उचन और वाया में मयत होते हुए प्रत्याख्यान के समय जितनी उन्दनाओं का विधान है तदनुसार वन्दनादि करना विनयविशुद्धि है।

(४) अनुभाषणाविशुद्धि— प्रत्याख्यान करते समय गर के सामने हाथ जोड़ कर पैदना गुरु के गद्दे अनुसार पाठा को ठीक ठीक बोलना तथा गुरु के “गोमिरेहि” करने पर “वासिरामि” बर्ग करना तथा समय रहना अनुभाषणाविशुद्धि है।

(५) अनुपालनाविशुद्धि— भयङ्कर मन, दुर्भिक्ष, या रीमार्गी बर्गरह में भी बात को ठीक ठीक पालना अनुपालनाविशुद्धि है।

(६) भावविशुद्धि— राग, द्वेष तथा परिणाम रूप दोषों से रहित प्रत्याख्यान को पालना भावविशुद्धि है। इस प्रत्याख्यान में अमृत व्यक्ति की पूजा हो रही है, मैं भी ऐसा ही करूँ जिससे पूजा जाऊँ। यह सोच कर प्रत्याख्यान करना राग है। मैं ऐसा प्रत्याख्यान करूँ जिससे सब लोग मेरी ओर झुक जावें, दूसरे साधु का आदर सत्कार न हो, इस प्रकार किसी के प्रति द्वेष का भाव रखकर पचक्खाण करना द्वेष है। ऐहिक या पारलौकिक कीर्ति, उर्ला, यश, शान्ति, धन आदि की प्राप्ति रूप किसी भी फल की इच्छा से पचक्खाण करने में परिणाम दोष है।

उपर की छ विशुद्धियों से सहित पचक्खाण ही सर्वथा शुद्ध माना जाता है।

(हरिमतीभाष्यक निर्मुक्त प्रत्याख्यानाध्ययन गाथा १६८५)

(भाष्य गाथा ४६ से ६३)

४८२— प्रत्याख्यान पालने के अङ्ग छ

छ अङ्गों से प्रत्याख्यान की आराधना करनी चाहिए।

- (१) फासियं (स्पृष्ट)— गुरु से विधिपूर्वक प्रत्याख्यान।
- (२) पालियं (पालितं)— प्रत्याख्यान को चार बार उपयोग में लाकर उसकी रक्षा करना।
- (३) सोहियं (शोभितं)— गुरु को भोजन बगैरह देकर स्वयं भोजन करना।
- (४) तीरियं (तीरितं)— लिए हुए पञ्चक्वण का समय पूरा हो जाने पर भी कुछ समय ठहर कर भोजन करना।
- (५) किट्टियं (कीर्तितं)— भोजनादि प्रारम्भ करने से पहिले लिए हुए प्रत्याख्यान की विचार कर निश्चय कर लेना कि मैंने ऐसा प्रत्याख्यान किया था, वह अब पूरा हो गया है।
- (६) आराहियं (आराधितं)— सब दोषों से दूर रहते हुए ऊपर कही विधि के अनुसार प्रत्याख्यान को पूरा करना।

(हरिभद्राचार्यविरचित निरुक्ति गाथा १५६३)

४८३—पोरिसी के छः आगार

सूर्योदय से लेकर एक पहर तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करना पोरिसी पचक्वण है।

छद्मस्थ व्यक्ति से बहुत बार व्रतपालन में भूल हो जाती है। प्रत्याख्यान का बिल्कुल स्मरण न रहने या और किसी ऐसे ही कारण से व्रतपालन में बाधा पड़ना संभव है। उस समय व्रत न टूटने पावे, इस बात को ध्यान में रखकर प्रत्येक पचक्वण में सम्भावित दोषों का आगार पहिले से रख लिया जाता है। पोरिसी में इस तरह के छः आगार हैं।

- (१) अनाभोग— व्रत को भूल जाने से भोजनादि कर लेना।
- (२) सहसाकार— मेघ बरसने या दही मथने आदि के समय रोकने पर भी जल, छाछ आदि त्याग की गई वस्तुओं का

अस्मात् मुख में चला जाना ।

(३) मच्छन्नफल— चादल, आँधी या पहाड वगैरह के बीच में आजाने पर मूर्ध के न दिखाई देने से अधूरे समय में पोरिसी को पूरा समय कर पार लेना । अगर भोजन करते समय यह मालूम पड जाय कि पोरिसी अभी पूरी नहीं हुई है तो उसी समय भोजन करना छोड देना चाहिये । फिर पोरिसी पूरी आने पर भोजन करना चाहिये । अगर पोरिसी अधूरी जानकर भी भोजन करता रहे तो प्रत्याख्यान भङ्ग का दोष लगता है ।

(४) दिशामोह— पूर्व को पश्चिम समझ कर पोरिसी न आने पर भी अशनादि सेवन करना । अगनादि करते समय अगर बीच में दिशा का भ्रम दूर हो जाय तो उसी समय आहारादि छोड देना चाहिए । जानकर भी अशनादि सेवन करने से वत भङ्ग का दोष लगता है ।

(५) साधुवचन— ‘ पोरिसी आ गई ’ इस प्रकार किसी यात्र पुरुष के कहने पर पोरिसी पार लेना । इसमें भी किसी के कहने या और किसी कारण से बाद में यह पता लग जाय कि अभी पोरिसी नहीं आई है तो आहारादि छोड देना चाहिए । नहीं तो वत का भङ्ग हो जाता है ।

(६) सर्वसमाधिप्रत्ययाहार— तीव्र रोग की उपशान्ति के लिए औषध आदि ग्रहण करने के निमित्त निर्धारित समय के पहिले ही पचकराण पार लेना

(हरिमन्दीय भा० ६ प्रत्याख्यानान्धयन) (प्रवचनसारोद्धार ४ प्रत्याख्यान द्वार)

४८४— साधु द्वारा आहार करने के ८ कारण

साधु को धर्म यान, शास्त्राभ्ययन और सयम की रक्षा के लिए ही आहार करना चाहिए । विशेष कारण के बिना आहार करने

वाला साधु ग्रासैषणा के अकारण दोष का भागी होता है ।

शास्त्रों में आहार के लिए छः कारण बताए गए हैं—

- (१) वेदना— क्षुधावेदनीय की शान्ति के लिए ।
- (२) वैयावृत्य— अपने से बड़े आचार्यादि की सेवा के लिए ।
- (३) ईर्यापथ— मार्गादि की शुद्धि के लिए ।
- (४) मंयमार्थ— प्रेक्षादि संयम की रक्षा के लिए ।
- (५) प्राणप्रत्ययार्थ— अपने प्राणों की रक्षा के लिए ।
- (६) धर्मचिन्तार्थ— शास्त्र के पठन पाठन आदि धर्म का चिन्तन करने के लिए ।

४८५— साधु द्वारा आहार त्यागने के छः कारण

नीचे लिखे छः कारण उपस्थित होने पर साधु आहार करना छोड़ दे । शिष्य बगैरह को शासन का भार संभला कर संलेखना द्वारा शुद्ध होकर यावज्जीव आहार का त्याग कर दे ।

- (१) आतङ्क— रोग ग्रस्त होने पर ।
- (२) उपसर्ग— राजा, स्वजन देव, तिर्यश्च आदि द्वारा उपसर्ग उपस्थित करने पर ।
- (३) ब्रह्मचर्यगुप्ति— ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ।
- (४) प्राणिदयार्थ— प्राणी भूत जीव और सत्त्वों की रक्षा के लिए ।
- (५) तपोहेतु— तप करने के लिए ।
- (६) संलेखना— अन्तिम समय संथारा करने के लिए ।

(पिण्डनिर्मुक्ति गाथा ६३४—६६८) (उत्ताभ्ययन अभ्ययन २६)

४८६— छः प्रकार का भोजन-परिणाम

यहाँ परिणाम का अर्थ है स्वभाव या परिपाक ।

- (१) भोजन मनोज्ञ अर्थात् अभिलाषा योग्य होता है ।
- (२) भोजन माधुर्यादि रस सहित होता है ।

- (३) भोजन रसानि धातुओं को भग्न करने वाला होता है ।
 (४) भोजन धातु बढ़ाने वाला होता है ।
 (५) भोजन जड़गन्धि का रस अर्थात् पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है ।
 (६) भोजन रस अर्थात् उत्साह बढ़ाने वाला होता है ।

(गणना ६ सूत्र ४)

४८७ — छ विष परिणाम

- (१) दृष्टविष— दृष्ट आदि का विष जो उसे जाने पर चढ़ता है दृष्ट विष कहलाता है । यह विष जड़म विष है ।
 (२) भुक्त विष— जो विष खाया जाने पर चढ़ता है वह भुक्त विष है । यह स्थावर विष है ।
 (३) निपतित विष— जो विष उपर गिरने से चढ़ जाता है वह निपतित विष है । शृष्टिविष और त्वग्विष निपतित विष में ही शामिल हैं ।
 (४) मासानुसारी विष— मास पर्यन्त फैल जाने वाला विष मासानुसारी विष है ।
 (५) शोणितानुसारी विष— शोणित (लोही) पर्यन्त फैल जाने वाला विष शोणितानुसारी विष है ।
 (६) अस्थिमिडानुसारी विष— अस्थि में रही हुई मज्जा धातु तर असर करने वाला विष अस्थिमिडानुसारी विष है ।

पहले तीन विष परिणाम स्वरूप की अपेक्षा और अन्तिम तीन कार्य की अपेक्षा है ।

(गणना ६ सूत्र ५, ६, ७, ८)

४८८ — छ अनन्त

जिस वस्तु का अन्त न हो उसे अनन्त कहते हैं । इसे छ भेद हैं—

- (१) सिद्ध (२) मूल्म और वादर निगोद के जीव (अनन्त-कायिक) (३) वनस्पति (प्रत्येक और अनन्त वनस्पति जीव) (४) काल (तीनों काल के समय) (५) पुद्गल परमाणु (६) अलोकाकाश। ये वहाँ राशियाँ अनन्त हैं।

४८९— छद्मस्थ छः बातों को नहीं देख सकता (अनुयोग द्वार सूत्र) (अवचनसारोद्धरण गाथा १४०४)

चार घाती कर्मों का सर्वथा ज्ञय करके जो मनुष्य सर्वज्ञ और सर्वदर्शी नहीं हुआ है, उसे छद्मस्थ कहते हैं। यहाँ पर छद्मस्थ पद से विशेष अवधि या उत्कृष्ट ज्ञान से रहित व्यक्ति लिया जाता है। ऐसा व्यक्ति नीचे लिखी छः बातों को नहीं देख सकता—

- (१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय
(३) अकृद्वाशास्तिकाय (४) शरीररहित जीव
(५) परमाणुपुद्गल (६) शब्दवर्गणा के पुद्गल

नोट— परमावधिज्ञानी श्रुतापु और भाषाकर्त्ता के पुद्गतों को देख सकता है, इसीलिए यहाँ छद्मस्थ शब्द से किये अवधि या उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त व्यक्ति लिया गया है। (वाग्व्यास ६ सूत्र ६०२)

४९०— छः बोल करने में कोई समर्थ नहीं है

- (१) जीव को अजीव बनाने में कोई समर्थ नहीं है।
(२) अजीव को जीव करने में कोई समर्थ नहीं है।
(३) एक समय में यानी एक-साथ दो सत्य और असत्य

भाषा बोलने में कोई समर्थ नहीं है।
(४) किए हुए कर्मों का फल अपनी इच्छा के अनुसार भोगने में कोई स्वतन्त्र नहीं है। अर्थात् कर्मों का फल भोग जीव की इच्छानुसार नहीं होता।

- (५) परमाणु पुद्गल को बेदेन भेदन करने एवं जलाने में कोई

समर्थ नहीं है।

(६) लोक से बाहर जाने में कोई समर्थ नहीं है।

(राणाय ६ सूत्र ४७६)

४९१—नकारे के छ चिह्न

घोल कर नकारे का उत्तर न देने पर भी छ प्रकार की चेष्टाओं से नकार का भाव जाना जाता है।

मिड्डी अधालोयग उच्चादिष्टी य परमुह वयण।

मोण कालविलम्बो नरकारो छन्वितो भणिओ॥

(१) भौंह चगना यानी ललाट में सल चगना।

(२) नीचे की ओर देखना।

(३) ऊपर की ओर देखना।

(४) दूसरे की ओर मुड़ करके बातचीत करना।

(५) मौन रहना।

(६) काल मिताना (विलम्ब करना)

(उत्तराव्ययन कथा १० में)

४९२—प्राकृत भाषा के छ भेद

(१) महाराष्ट्री (२) शौरसेनी (३) मागधी (४) पैंशाची

(५) वृलिकापैंगाची (६) अपभ्रंश।

(श्रुत व्याकरण) (पद्मभाषा भाषिक)

४९३—विवाद के छ प्रकार

तत्त्वनिर्णय या जीतने की इच्छा से वादी और प्रतिवादी का आपस में शङ्का समाधान करना विवाद है। इससे छ भेद हैं—

(१) अवसर के अनुसार पीछे हट कर अर्थात् विलम्ब करके विवाद करना।

(२) मयस्थ को अपने अनुकूल बनाकर अथवा प्रतिवादी के

मत को अपना मत मानकर उसी का पूर्वपक्ष करते हुए विवाद करना ।

(३) समर्थ होने पर अध्यक्ष एवं प्रतिवादी दोनों के प्रतिकूल होने पर भी विवाद करना ।

(४) अध्यक्ष को प्रसन्न करके विवाद करना ।

(५) निर्णायकों को अपने पक्ष में मिलाकर विवाद करना ।

(६) किसी उपाय से निर्णायकों को प्रतिवादी का द्वेषी बनाकर अथवा उन्हें स्वपक्ष ग्राही बनाकर विवाद करना ।

(अग्राग ६ सूत्र ४१२)

४९४—छः प्रकार का प्रश्न

सन्देह निवारण या दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा से किसी बात को पूछना प्रश्न कहलाता है । इस के छः भेद हैं—

(१) संशयप्रश्न—अर्थ विशेष में संशय होने पर जो प्रश्न किया जाता है वह संशयप्रश्न है ।

(२) व्युद्ग्राह प्रश्न—दुराग्रह अथवा परपक्ष को दूषित करने के लिए किया जाने वाला प्रश्न व्युद्ग्राह प्रश्न है ।

(३) अनुयोगी प्रश्न—अनुयोग अर्थात् व्याख्यान के लिये किया जाने वाला प्रश्न अनुयोगी प्रश्न है ।

(४) अनुलोम प्रश्न—सामने वाले को अनुकूल करने के लिये, 'आप कुशल तो हैं ?' इत्यादि प्रश्न करना अनुलोम प्रश्न है ।

(५) तथाज्ञान प्रश्न—उत्तरदाता की तरह पूछने वाले को जान रहते हुए भी जो प्रश्न किया जाता है अर्थात् जानते हुए भी जो प्रश्न किया जाता है वह तथाज्ञान प्रश्न है ।

(६) अतथाज्ञान प्रश्न—तथाज्ञान प्रश्न से विपरीत प्रश्न अतथाज्ञान प्रश्न है अर्थात् नहीं जानते हुए जो प्रश्न किया

जाना है वह अतयाज्ञान प्रश्न है ।

(गणान ६ सूत्र १२४)

४९५— अविरुद्धोपलब्धि रूप हेतु के छ भेद

जो वस्तु इन्द्रियों का विषय नहीं है अर्थात् जिस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता उसे जानने के लिये अनुमान किया जाता है । जैसे पर्वत में द्विपी हुई अग्नि का चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होने पर धूँआं देख कर अनुमान किया जाता है । अनुमान में साधन या हेतु से साध्य का ज्ञान किया जाता है । ऊपर वाल दृष्टान्त में अग्नि साध्य है और धूम हेतु । जिसे सिद्ध किया जाय उसे साध्य कहते हैं । इस में तीन बातें आवश्यक हैं ।

(१) साध्य पहिले से ही सिद्ध नहीं होना चाहिये, क्योंकि सिद्ध वस्तु का दुबारा सिद्ध करना व्यर्थ होता है । सिद्ध का भी अगर सिद्ध करने की आवश्यकता हो तो अनवस्था हो जायगी । दुबारा सिद्ध करने पर भी फिर सिद्धि की अपेक्षा होगी ।

(२) साध्य प्रत्यक्षादि प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्ष से अनुमान की शक्ति कम है । जैसे अग्नि को शीतल सिद्ध करना । अग्नि का दण्डापन प्रत्यक्ष से बाधित है इस लिये साध्य नहीं बनाया जा सकता ।

(३) साध्यवादी को इष्ट होना चाहिए । नहीं तो अपने मत के विरुद्ध होने से उसमें स्वमतविरोध हो जाता है । जैसे जैनियों की तरफ से यह सिद्ध किया जाना कि रात्रिभोजन में दोष नहीं है । या बौद्धों की तरफ से यह सिद्ध किया जाना कि वस्तु नित्य है ।

जो वस्तु साध्य के बिना न रहे उसे हेतु कहते हैं । अर्थात् हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध होता है । अविना

भाव का अर्थ है उसके बिना न रहना । हेतु दो तरह का होता है उपलब्धि रूप और अनुपलब्धि रूप । जहाँ किसी की सत्ता से दूसरे की सत्ता का अभाव सिद्ध किया जाय उसे उपलब्धि रूप हेतु कहते हैं, जैसे ऊपर के दृष्टान्त में धूम की सत्ता से अग्नि की सत्ता सिद्ध की गई । अथवा यह पुरुष सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि रागादि वाला है । यहाँ रागादि की सत्ता से सर्वज्ञत्व का अभाव सिद्ध करना । इसी तरह अनुपलब्धि रूप हेतु से भी किसी वस्तु की सत्ता का अभाव सिद्ध किया जाता है ।

उपलब्धि रूप हेतु के दो भेद हैं, अविरुद्धोपलब्धि और विरुद्धोपलब्धि ।

साध्य से अविरुद्ध किसी बात से साध्य की सत्ता या अभाव सिद्ध करना अविरुद्धोपलब्धि है । विरुद्धोपलब्धि का स्वरूप और भेद सातवें बोल में बताया जायेंगे ।

अविरुद्धोपलब्धि छः प्रकार की है—

- (१) अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि (४) अविरुद्ध पूर्वचरोपलब्धि
 - (२) अविरुद्ध कार्योपलब्धि (५) अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि
 - (३) अविरुद्ध कारणोपलब्धि (६) अविरुद्ध सहचरोपलब्धि
- (१) अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि— शब्द परिणामी है क्योंकि प्रयत्न के बाद उत्पन्न होता है । जो वस्तु प्रयत्न के पश्चात् उत्पन्न होती है वह परिणामी अर्थात् बदलने वाली होती है, जैसे स्तम्भ । जो बदलने वाली नहीं होती वह उत्पत्ति में प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखती, जैसे बन्ध्यापुत्र । शब्द प्रयत्न के पश्चात् उत्पन्न होता है, इसलिए परिणामी अर्थात् बदलने वाला है । यह अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि है । क्योंकि प्रयत्न के पश्चात् उत्पन्न होना रूप हेतु परिणामित्व रूप साध्य का व्याप्य है और उससे विरुद्ध

भी नहीं है। प्रयत्न के बाद उत्पन्न होना परिणामित्व के बिना नहीं हो सकता। इसलिए परिणामित्व और प्रयत्न के पश्चात् उत्पन्न होने का कोई विरोध नहीं है। जो जिससे कम ध्यानों पर रहता है वह उसका व्याप्य है और जो जिससे अधिक ध्यानों पर रहता हो वह उसका व्यापक है, जैसे आम और वृक्ष। आम जहाँ होगा वृक्ष अवश्य होगा, इसलिए आम वृक्ष का व्याप्य है। वृक्ष व्यापक है क्योंकि वह आम के न रहने पर भी रह सकता है। जो बन्तुए समनियत है अर्थात् एक दूसरे के अभाय में नहीं रहतीं उनमें विवेकानुसार दोनों व्यापक और दोनों व्याप्य हो सकती हैं, जैसे आत्मा और चैतन्य। आत्मा का छोड़कर चैतन्य नहीं रहता और चैतन्य से छोड़कर आत्मा नहीं रहता इसलिए दोनों समनियत हैं।

(२) अविरुद्ध कार्योपलब्धि— इस पर्यंत में अभिष्ट है, क्योंकि प्रम है। यह अविरुद्ध कार्योपलब्धि है क्योंकि यहाँ प्रम रूप हेतु अभिष्ट का कार्य है और उसका विरोधी नहीं है।

(३) अविरुद्ध कारणोपलब्धि— यहाँ होगी, क्योंकि स्वाम तरह के गन्तव्य दिखाई देते हैं। यहाँ अविरुद्ध कारणोपलब्धि है, क्योंकि 'स्वाम तरह के गन्तव्य' रूप हेतु 'स्वाम' माय का कारण है और उसका विरोधी नहीं है।

(४) अविरुद्ध पूर्वचरणोपलब्धि— एक मूर्च्छा के बाद तिष्ठ नक्षत्र का उदय होगा क्योंकि पुनर्वसु का उदय हो चुका है। यहाँ अविरुद्ध पूर्वचरणोपलब्धि है क्योंकि 'पुनर्वसु का उदय' रूप हेतु 'तिष्ठोत्थ' रूप साय का पूर्वचरण है।

(५) अविरुद्ध उत्तरचरणोपलब्धि— एक मूर्च्छा पहिले पूर्वफल्गुनी का उदय हुआ था, क्योंकि उत्तरफल्गुनी का उदय हो चुका है।

यहाँ अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि है। क्योंकि 'उत्तरफल्लुनी का उदय' रूप हेतु 'पूर्वफल्लुनी का उदय' रूप साध्य का उत्तरचर है अर्थात् सदैव बाद में रहने वाला है।

(६) अविरुद्ध सहचरोपलब्धि— इस आम में रूपविशेष है क्योंकि रसविशेष मालूम पड़ता है। रात में किसी व्यक्ति ने आम चखा। उस समय आम के मीठेपन से उसके रंग का अनुमान करना अविरुद्ध सहचरोपलब्धि है, क्योंकि रस (हेतु) रूप (साध्य) का सहचर अर्थात् हमेशा साथ रहनेवाला है।

ये छः भेद साक्षात् अविरुद्धोपलब्धि के हैं। परम्परा से होने वाली अविरुद्धोपलब्धियों का भी इन्हीं से ज्ञान कर लेना चाहिए। जैसे धूँ से गीले ईन्धन का अनुमान करना कार्य-कार्याविरुद्धोपलब्धि है। वहाँ धूँ आ गीले ईन्धन रूप साध्य के कार्य अग्नि का कार्य है और उसका विरोधी नहीं है, इसलिये कार्यकार्याविरुद्धोपलब्धि रूप हेतु है। अथवा यहाँ कोश (घट बनने से पहिले की एक अवस्था) था क्योंकि घट है। यहाँ घट रूप हेतु कोश रूप साध्य के कार्य कुशल (कोश के बाद की अवस्था) का कार्य है। इत्यादि बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं।

विरुद्धोपलब्धि और विरुद्धानुपलब्धि रूप हेतु के भेद सातवें बोल में दिए जाएंगे।

(प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार तृतीय परिच्छेद)

४९६— परदेशी राजा के छः प्रश्न

भरत क्षेत्र के साढ़े पच्चीस देशों में केकयि देश का आधा भाग गिना जाता है। उसमें सेयविया (श्वेताम्बिका) नाम की नगरी थी। नगरी से उत्तर-पूर्व मियवन (मृगवन) नाम का उद्यान था। नगरी के राजा का नाम परदेशी था। वह बड़ा पापी था।

धामिन् रातों पर उसे विश्वास न था। साधु साधियों से पूछा करता था। राजा के चित्त नाम का सारथि था। यह बड़ा चतुर था। राजा का प्रत्येक कार्य उसकी सलाह से होता था। उन्हीं दिनों कुणाल देश की श्रावस्ती नामक नगरी में जितशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन परदेसी ने चित्त सारथि को जितशत्रु के पास एक बहुमूल्य भेट देने के लिए तथा उसकी राज्य व्यवस्था देखने के लिए भेजा।

जिस समय चित्त सारथि श्रावस्ती में टहरा हुआ था भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्यानुशिष्य श्री रेणुश्रमण अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ वहाँ प्यार। चित्त सारथि व्याख्यान मृत्न कर उनका उपासक बन गया। उसने राह बत अद्मीसार कर लिए।

कुछ दिनों बाद चित्त सारथि ने श्वनाम्बिका लौटने का विचार किया। उसने जितशत्रु राजा से लौटने की अनुमति मागी। जितशत्रु ने एक बहुमूल्य भेट परदेसी के लिए तैयार चित्त सारथि को प्रिया दी। चित्त सारथि रेणुश्रमण को रन्दना करने गया, उनमें सेवकिया पत्राग्ने की प्रीति की और प्रस्थान कर दिया।

अनगार रेणुश्रमण श्वनाम्बिका नगरी के मृगवन नामक उद्यान में आ पहुँचे। चित्त सारथि को यह जान कर उड़ी प्रसन्नता हुई। आनन्दित होता हुआ वह उद्यान में पहुँचा। रन्दना के बाद उसने निवृत्त किया स्वामिन् ! हमारा राजा परदेसी बड़ा पापी है, अगर आप उसे धर्म का प्रतिलाभ करा दें तो जगत का महान् कल्याण हो सकता है। रेणुश्रमण ने उत्तर दिया राजा के हमारे पास प्रिया आए हम क्या कर सकते हैं ? चित्त सारथि ने किसी उपाय पर राजा को उहाँ लाने का विचार किया।

एक दिन चित्त सारथि कुछ नष्ट घोड़ों की चाल दिगाने

के वहाने राजा को उधर ले आया। राजा बहुत थक गया था इसलिए विश्राम करने मृगवन में चला गया। वहाँ केशिश्रमण और उनकी पर्पदा को देख कर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहिले तो श्रमण और श्रावक सभी को मूर्ख समझा लेकिन चित्त सारथि के समझाने पर उसकी जिज्ञासा वृत्ति बढ़ी। वह केशिश्रमण के पास गया, नम्रता से एक स्थान पर बैठ गया और नीचे लिखे प्रश्न पूछने लगा।

(१) राजा— हे भगवन् ! जैन दर्शन में यह मान्यता है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। मुझे यह मान्यता सत्य नहीं मालूम पड़ती। इसके लिए मैं एक प्रमाण देता हूँ। मेरे दादा (पितामह) इस नगरी के राजा थे। वे बहुत बड़े पापी थे। दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे। आपके शास्त्रों के अनुसार मर कर वे अवश्य नरक में गए होंगे।

वे मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे हित अहित और सुख दुःख का पूरा ध्यान रखते थे। अगर वास्तव में शरीर को छोड़ कर उनका जीव नरक में गया होता तो मुझे सावधान करने के लिए वे अवश्य आते। यहाँ आकर मुझे कहते, पाप करने से नरक में भयङ्कर दुःख भोगने पड़ते हैं। लेकिन वे कभी नहीं आए। इससे मैं मानता हूँ उनका जीव शरीर के साथ यहीं नष्ट हो गया। शरीर से भिन्न कोई जीव नहीं है।

केशिश्रमण— राजन् ! अगर तुम्हारी मृत्तिकान्ता रानी के साथ कोई विलासी पुरुष सांसारिक भोग भोगे तो तुम उसको क्या दण्ड दो ?

राजा— भगवन् ! मैं उस पुरुष के हाथ पैर काट डालूँ। शूलों पर चढ़ा दूँ या एक ही बार में उसके प्राण ले लूँ।

केशिधर्मण—राजन् ! अगर उस समय वह पुरुष कहे कि थोड़ी देर टहर जाओ । मुझे अपने सम्बन्धियों से मिल लेने दो । मैं उन्हें गिना दूँगा कि दुराचार का फल ऐसा होता है इसलिए इससे अलग रहना चाहिए । तो क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे ?

राजा— भगवन् ! यह कैसे हो सकता है ? ऐसे अपराधी को छोड़ देने में मैं थोड़ी देर भी न करूँगा ।

केशिधर्मण— राजन् ! जिस तरह तुम उस अपराधी पुरुष को छोड़ देने में देरी नहीं करोगे, उसी हीनता भरी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान नहीं दोगे, इसी तरह परमात्मिक अमृत नारकी के जीवों को निरन्तर नष्ट देते रहते हैं । क्षणभर भी नहीं छोड़ते । इस लिए तुम्हारा दावा इच्छा होते हुए भी यहाँ नहीं आ सकता ।

(२) परमेशी— भगवन् ! मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ । मेरी दासी (मातामही) श्रमणोपासिका थी । धर्म का तत्त्व समझती थी । जीवाजीवादि पदार्थों को जानती थी । दिन रात धार्मिक कृत्यों में लगी रहती थी । आपने शास्त्रों के अनुसार वह अवश्य स्वर्ग में गई होगी । वह मुझे बहुत प्यार करती थी । अगर उनका जीव शरीर से अलग होकर स्वर्ग में गया होता तो वह यहाँ अवश्य आती और मुझे पाप से होने वाले दुःख और धर्म से होने वाले सुख का उपदेश देती । किन्तु उसने कभी यहाँ आकर मुझे नहीं ममकाया । इससे मैं समझता हूँ कि उनका जीव शरीर के साथ यहाँ नष्ट हो गया । जीव और शरीर अलग अलग नहीं हैं ।

केशिधर्मण—राजन् ! जब तुम नहा धो कर, पवित्र वस्त्र पहिन किमी पवित्र स्थान में जा रह हो, उस समय अगर कोई दृष्टी

मे बैठा हुआ पुरुष तुम्हें बुलावे और थोड़ी देर वहाँ बैठ कर वात चीत करने के लिए कहे, तो क्या उसकी वात मान जाओगे? राजा— नहीं भगवन् ! उस समय मैं उस पुरुष से वात चीत करने के लिए अपवित्र स्थान में नहीं जाऊँगा।

केशिश्रमण— राजन् ! इसी तरह तुम्हारी दादी यहाँ आकर तुम्हें समझाने की इच्छा रहते हुए भी मनुष्यलोक की दुर्गन्धि आदि कारणों से यहाँ आने में असमर्थ है।

(३) परदेशी— भगवन् ! एक और उदाहरण सुनिए। एक समय मैं अपनी राजसभा में बैठा हुआ था। मेरे नगर रत्तक एक चोर पकड़ कर लाए। मैंने उसे जीवित ही लोहे की कुम्भी में डाल दिया। ऊपर लोहे का मजबूत ढक्कन लगा दिया गया। सीसा पिघला कर उसे चारों तरफ से ऐसा बन्द कर दिया गया जिससे वायु सञ्चार भी न हो सके। कुम्भी में कोई छिद्र बाकी न था। मेरे सिपाही उसके चारों तरफ पहरा देने लगे।

कुछ दिनों बाद मैंने कुम्भी को खुलवाया तो चोर मरा हुआ था। जीव और शरीर यदि अलग अलग होते तो जीव बाहर कैसे निकल जाता ? कुम्भी में राई जितना भी छिद्र न था। इसलिए जीव के बाहर निकलने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हाँ, शरीर के विकृत होने से वह भी नहीं रहा। इय-केशिश्रमण— परदेशी ! यदि पर्वत की चट्टान सर्राखी एक कोठरी हो। चारों ओर से लिपी हुई हो। दरवाजे अच्छी तरह से बन्द हों। कहीं से हवा घुसने के लिए भी छिद्र न हो। उसमें बैठा हुआ कोई पुरुष जोर जोर से भेरी बजाए तो शब्द बाहर निकलेगा या नहीं ?

परमेशी— हों भगवन् ! निरलेगा ।

पेशिधर्मण— राजन् ! जिस तरह चिन्तुल छिद्र न होने पर भी शब्द फाँटरी से बाहर निकल जाता है उसी तरह जीव भी कुम्भी से बाहर निकल सकता है । क्योंकि जीव तो हवा से भी सूक्ष्म है ।

(४) परमेशी— भगवन् ! जीव और शरीर को अभिन्न मिश्र करने के लिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ—

एक चोर ने मारकर मर्ने लोहे की कुम्भी में डाल दिया । उपर मजबूत ढक्कन लगा दिया । सीसे से गन्ट कर दिया । चारों तरफ पहरा बँटा दिया । कुछ दिना बाद उसे गोले में लेगा तो कुम्भी कीहों से भरी हुई थी । कुम्भी में कहीं छिद्र न था, फिर इतने कीड़े क्यों से घुस गए ? मैं तो यह समझता हूँ, कि ये सभी एक ही शरीर के अंग थे । चोर के शरीर से भी वे सब गन गए । उनके जीव कहीं बाहर से नहीं आए । पेशिधर्मण— राजन् ! तुमने अग्नि में तपा हुआ लोहे का गोला लेवा होगा, अग्नि उसके प्रत्येक अंग में प्रविष्ट हो जाती है । गोले में कहीं छिद्र न होने पर भी जिस तरह अग्नि घुम जाती है, उसी तरह जीव भी बिना छिद्र के स्थान में घुम सकता है । वह तो अग्नि से भी सूक्ष्म है ।

(५) राजा— भगवन् ! अनुविद्या जानने वाला कल्प पुष्प एक ही माथ पाँच पाण फैल सकता है । वही पुष्प बालक अग्रस्था में जतना होगिया नहीं होता । उससे मालूम पड़ता है कि जीव और शरीर एक है, इसीलिए शरीर छिद्र के माथ उसकी चतुरता जो कि जीव का गुण है, प्रती जाती है ।

पेशिधर्मण— राजन् ! नया धनुष और नई डोरी लहर बंद पुष्प

पाँच बाण एक साथ फेंक सकता है, अगर उसे ही पुराना और सड़ा हुआ धनुष तथा गली हुई डोरी दे दीजाय तो नहीं फेंक सकता। राजन् ! जिस तरह उपकरणों की कमी से वही पुरुष बाण नहीं फेंक सकता इसी तरह बालक में भी शिक्षारूप उपकरण की कमी है। जब वह बालक शिक्षा रूप उपकरण की कमी को पूरा कर लेता है तो सरलता से युवा पुरुष की तरह बाण फेंक सकता है। इसलिए बालक और युवा में होने वाला अन्तर जीव के छोटे बड़े होने से नहीं किन्तु उपकरणों के होने और न होने से होता है।

परदेशी— भगवन् ! एक तरुण पुरुष लोहे, सीसे या जस्त के बड़े भार को उठा सकता है। वही पुरुष जब बूढ़ा हो जाता है, अङ्गोपाङ्ग ढीले पड़ जाते हैं, चलने के लिए लकड़ी का सहारा लेने लगता है। उस समय वह बड़ा भार नहीं उठा सकता। अगर जीव शरीर से भिन्न होता तो वृद्ध भी भार उठाने में अवश्य समर्थ होता।

केशिश्रमण— इतने बड़े भार (काबड़) को युवा पुरुष ही उठा सकता है, लेकिन उसके पास भी अगर साधनों की कमी हो, गद्दर की सारी चीजें बिखरी हुई हों, कपड़ा गला तथा फटा हुआ हो, डोरी और बाँस निर्वल हों तो वह भी नहीं उठा सकेगा। इसी तरह वृद्ध पुरुष भी बाह्य शारीरिक साधनों की कमी होने से गद्दर उठाने में असमर्थ है।

(६) परदेशी — मैंने एक चोर को जीवित तोला। मारने के बाद फिर तोला। दोनों बार एक सरीखा वजन था। अगर जीव अलग वस्तु होती तो उसके निकलने से वजन कम होता। दोनों स्थितियों में वजन का कुछ भी फर्क

सँ मैं मानता हूँ कि शरीर ही जीव है ।

केशिश्रमण— राजन् ! चमड़े की मशक में हवा भर कर तोलो, फिर हवा निकाल कर तोलो । क्या वजन में फरक पड़ेगा ?
 सरदेशी— नहीं । दोनों दशाओं में वजन एक सरीखा ही रहेगा ।

केशिश्रमण— जीव तो हवा से भी सूक्ष्म है क्योंकि हवा गुरु-लघु है और जीव अगुरुलघु है । फिर उसने कारण वजन में फरक कैसे पड़ सकता है ?

राजा— भगवन् ! 'जीव है या नहीं' यह देखने के लिए मैंने एक चोर को चारों ओर से जाँचा, पड़ता ना । पर जीव नहीं टिराई न पड़ा । रगड़ा करने सीधा चीर डाला तब भी जीव टिरवाई न दिया । काट २ कर उद्भुत से छोटे २ टुकड़े कर डाले, फिर भी जीव वहीं टिराई न पड़ा । इससे भग विश्वाम है कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है ।

केशिश्रमण— राजन् ! तुम तो उस लम्बडहारे से भी अधिक मूर्ख जान पड़ते हो, जो लम्बी से आग निकालने के लिए उसने टुकड़े २ कर टालता है फिर भी आग न मिलने पर निराश हो जाता है । जीव शरीर के निम्नी खास अरबव में नहीं है, वह तो सारे शरीर में व्याप्त है । शरीर की प्रत्येक क्रिया उन्हीं के कारण हो जाती है ।

राजा ने कहा— भगवन् ! भरी सभा में आप मुझे मूर्ख कहते हैं, क्या यह ठीक है ?

केशिश्रमण— राजन् ! क्या तुम जानते हो, परिपद् (सभा) कितनी तरह की होती है ?

राजा— हाँ भगवन् ! परिपद् चार तरह की होती है । क्षत्रिय परिपद्, शूद्रपति परिपद्, ब्राह्मण परिपद् और ऋषि परिपद् ।

केशिश्रमण— क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि किस परिषद् में कैसी दण्डनीति है ?

राजा— हाँ भगवन् ! (१) क्षत्रिय परिषद् में अपराध करने वाला हाथ, पैर या जीवन से हाथ धो बैठता है । (२) गृहपति परिषद् का अपराधी बाँधकर आग में डाल दिया जाता है । (३) ब्राह्मण परिषद् का अपराधी उपालम्भ पूर्वक कुँडी या शुनक (कुत्ता) का निशान लगा कर देश निकाला दे दिया जाता है । (४) ऋषि परिषद् के अपराधी को केवल प्रेम-पूर्वक उपालम्भ दिया जाता है ।

केशिश्रमण— इस तरह की दण्डनीति से परिचित होकर भी तुम मुझ से ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हो ?

इस तरह समझाने पर राजा परदेशी भगवान् केशिश्रमण का उपासक बन गया । उसने श्रावक के व्रत अङ्गीकार किए और न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा । परदेशी राजा अन्तिम समय में शुभ भावों से बाल करके सौधर्म देवलोक के सूर्याभि नामक विमान में उत्पन्न हुए । वहाँ से चब कर महा-विटेड क्षेत्र से मिट्ट होंगे ।
(राक्षसेली स्व उत्तार्द्ध)

४९७— छः दर्शन

भारतवर्ष का प्राचीन समय आध्यात्मिकता के साथ साथ विचार स्वातन्त्र्य का भी प्रधान युग था । युक्ति और अनुभव के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने का पूर्ण अधिकार था । ऐसे समय में बहुत सी आध्यात्मिक विचारधाराओं का चल पड़ना स्वाभाविक ही था ।

‘सर्वदर्शन संग्रह’ में माध्वाचार्य ने सोलह दर्शन दिए हैं । ‘षड्दर्शन समुच्चय’ में हरिभद्रमूर्ति ने छः दर्शन बताए हैं— बौद्ध

नैयायिक, साङ्ख्य, जैन, वैशेषिक, और जैमिनीय । जिनन्त और राजशेखर ने भी इन्हीं को माना है ।

वास्तव में देखा जाय तो भारतीय इतिहास ने प्रारम्भ से यहाँ दो सस्कृतियाँ चली आई हैं । एक उनही जो प्राचीन ग्रन्थों, रुद्रियों और पुराने विश्वामों के आधार पर अपने मतों की स्थापना करते थे । युक्तिवाद की ओर झुकने पर भी प्राचीनता को छोड़ने का साहस न करते थे । दूसरे वे जा स्वतन्त्र युक्तिवाद के आधार पर चलना पसन्द करते थे । आत्मा की आवाज और तर्क ही जिन के लिए सब कुछ थे । इसी आधार पर होने वाली शास्त्रियों का ग्रामण सस्कृति और श्रमण सस्कृति के नाम से कहा जाता है । उनमें पहिली महत्तिप्रधान रही है और दूसरी निवृत्तिप्रधान । ग्रामण सस्कृति बंद को प्रमाण मान कर चलती है और श्रमण सस्कृति युक्ति को । इन्हीं के कारण दर्शन शास्त्र भी दो भागों में विभक्त हो गया है । कुछ दर्शन ऐसे हैं जो श्रुति के सामन्युक्ति को अप्रमाण मानते हैं । मन्त्र, ब्राह्मण या उपनिषदों के आधार पर अपने मत की स्थापना करते हैं । मुख्यरूप से उनकी सरयाइ है—न्याय, वैशेषिक, साङ्ख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त ।

श्रमण सस्कृति विचारस्वातन्त्र्य और युक्ति के आधार पर खड़ी हुई । आगे चल कर इसकी भी दो धाराएँ हो गई । जैन और बौद्ध । जैन दर्शन ने युक्ति का आदर करत हुए भी आगमों को प्रमाण मान लिया । इसलिए उसकी विचारशृङ्खला एक ही अखण्ड रूप से बनी रही । आचार में मामूली भेद होने पर भी कोई तात्त्विक भेद नहीं हुआ ।

कुछ बौद्ध आगम को छोड़ कर एक दम युक्तिवाद में उतर

गए । संसार के महान् रहस्य को साधारण मानव बुद्धि से जानने की चेष्टा करने लगे । जहाँ बुद्धि की पहुँच न हुई उस तत्त्व को ही मिथ्या समझा जाने लगा । धीरे धीरे युक्तिवाद उन्हें शून्यवाद पर ले आया । इसी विचार तारतम्य के अनुसार उनके चार भेद हो गए— वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक ।

मानव विकास के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब लोग पारलौकिक बातों की ओर बहुत झुक गए । पारिवारिक, सामाजिक, और राजनीतिक जीवन की ओर उपेक्षा होने लगी । उसी की प्रतिक्रिया के रूप में बार्हस्पत्य दर्शन पैदा हुआ ।

इस प्रकार वेद को प्रमाण न मानने वाले दर्शनों के भी छः भेद हो गए ।

यहाँ पर सभी मान्यताओं को संक्षेप में बताया जायगा ।

बौद्ध दर्शन

जैन तीर्थङ्कर महावीर स्वामी के समय में अर्थात् ई. पू. छठी या पाँचवीं सदी में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र गौतम सिद्धार्थ ने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु इत्यादि के दृश्य देख कर संसार से विरक्ति होने पर छः वर्ष तप करने पर भी अभिलषित वस्तु की प्राप्ति न होने पर गया में बोध प्राप्त किया । बुद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने पहिले बनारस के पास सारनाथ और फिर उत्तर हिन्दुस्तान में घूम घूम कर ३५ वर्ष तक उपदेश दिया और अपने धर्म का चक्र चलाया । इन उपदेशों के आधार पर उनके शिष्यों ने और शिष्यों के उत्तराधिकारियों ने बौद्ध सिद्धान्त और दर्शन का रूप निश्चित किया ।

बौद्ध साहित्य तीन पिठको में है— (१) सुत्त पिठक, जिसमें

पात्र निम्न है—टीग्य, मज्झिम, सजुत्त, अगुत्तर और गुत्तर । इनमें सिद्धान्त और कहानियाँ हैं । (२) विनय पिटक, जिसमें पात्र ग्रन्थ पातिपोसक, महावग्ग, चुल्लवग्ग, सुत्तनिभङ्ग और परिवर में भिक्खु तथा भिक्खुनियों के नियम हैं । (३) अभिधम्म पिटक, जिसमें सान सग्रहों में तत्त्वज्ञान की चर्चा है । इनका मूल पाली भाषा का सम्मरण लफा, स्याम और उर्मा में माना जाता है और आगे का संस्कृत सम्मरण नेपाल, तिब्बत और एक प्रकार से चीन, जापान और कोरिया में माना जाता है । पाली ग्रन्थों की रचना सिन्धु लेनी और कीच आदि के मतानुसार तीसरी सदी के लगभग मानी जाती है ।

आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, और ससार के सिद्धान्त जौद्धधर्म ने भी माने हैं । जौद्धधर्म का उद्देश्य है जीव को दुःख से छुड़ा कर परम सुख प्राप्त कराना । दुःख का कारण है तृष्णा और कर्मवन्ध । तृष्णा अज्ञान और मोह के कारण होती है । आत्मा को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और मोह छोड़ना चाहिए । सच्चा ज्ञान क्या है ? यह कि जीव जड़ पदार्थों में भिन्न है, विश्व में कोई चीज स्थिर नहीं है, सब बदलती रहती है, भविष्य बदलती है, यह बौद्ध क्षणिकवाद है । आत्मा भी भविष्य बदलता रहता है, अनात्मा भी भविष्य बदलता रहता है । ये सिद्धान्त प्रायः सब बौद्ध ग्रन्थों में मिलते हैं पर इनकी व्याख्या कई प्रकार से की गई है । इनके अलावा और बहुत से सिद्धान्त भिन्न भिन्न शास्त्रों में धीरे धीरे निकसित हुए हैं और इन सब के आधार और प्रमाण पर संस्कृत पुस्तकों में चर्चा की गई है ।

जौद्धशास्त्र में बुद्ध ने वाक्यों को प्रमाण माना है, बुद्ध भगवान् सब सच्चे ज्ञान के स्वामी हैं, बुद्ध ने जो बुद्ध कहा है ठीक

कहा है। उदानवर्ग के वृद्धसुत्त में जोर दिया है कि जो सच्चाई को पहुंचना चाहता है वह बुद्ध का उपदेश सुने। बुद्ध इस सत्यता का उपदेश क्यों देते हैं? इसलिए कि दुःख का निवारण हो और शान्ति मिले। यदि बुद्ध में श्रद्धा हो तो ज्ञान और शान्ति सब में बड़ी सहायता मिलेगी। पर अपनी बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। बुद्ध भगवान् ने तो अपने शिष्यों को यहाँ तक कहा था कि मेरे सिद्धान्तों को मेरे कारण मत स्वीकार करो किन्तु अपने आप खूब समझ वृम्भकर स्वीकार करो।

यह संसार कहाँ से आया है? किसने इसको बनाया है? क्या यह अनादि है, या अनन्त? इन प्रश्नों का उत्तर देने से स्वयं बुद्ध ने इन्कार किया था। क्योंकि इस ज्ञान वीन से निर्वाण में कोई सहायता नहीं मिलती। आगे चल कर बौद्धों ने यह मत स्थिर किया कि संसार का रचयिता कोई नहीं है। महायान बौद्ध शास्त्रों में यह जरूर माना है कि बुद्ध इस संसार को देखते हैं और इसकी भलाई चाहते हैं, भक्तों को शरण देते हैं, दुखियों को शान्ति देते हैं। गौतम बुद्ध ने संसार को प्रधानतः दुःखमय माना है और सांसारिक जीवन का, अनुभवों का, अरितत्व का दर्जा बहुत नीचा रक्खा है। पर दार्शनिक दृष्टि से इन्होंने संसार के अस्तित्व से कभी इन्कार नहीं किया। यद्यपि कुछ आगामी बौद्ध ग्रन्थों से यह ध्वनि निकलती है कि जगत् मिथ्या है, भ्रम है पर सब से प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से इस मत का समर्थन नहीं होता। प्रारम्भ से अन्त तक बौद्ध दर्शन में इस बात पर जोर अवश्य दिया है कि जगत् प्रतिक्षण बदलता रहता है, हर चीज पदलती रहती है, कोई भी वस्तु जैसी इस क्षण में है दूसरे क्षण में वैसी न रहेगी। जो कुछ है जरा भङ्ग

है। दूसरी बात यह है कि जगत् में दुःख बहुत है, सब पूछिए तो दुःख ही दुःख है। यह दुःख कर्म के बन्धन से होता है। कर्म के छूटने से बन्धन छूट जाता है और दुःख दूर हो जाता है। सुख शान्ति मिल जाती है। यही निर्वाण है। जीवन काल में यह हो सक्ता है। पर निर्वाण पाने के बाद जब शरीर छूट जाता है तब क्या होता है? पुनर्जन्म तो हो नहीं सक्ता। तो क्या आत्मा का सर्वथा नाश हो जाता है, अस्तित्व मिट जाता है? या आत्मा कहीं परम अलौकिक अनन्त सुख और शान्ति से रहता है? इस जटिल समस्या का उत्तर बौद्ध दर्शन में नहीं है। स्वयं बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। सज्जुत्तनिकाय में वच्छेदगात्त बुद्ध से पूछता है कि मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं? पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देते। मज्झिमनिकाय में प्रधान शिष्य आनन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है, यह जानना चाहता है कि मरने के बाद बुद्ध का क्या होता है? पर बुद्ध से उत्तर मिलता है कि आनन्द! इन बातों की गिता देने के लिए मैंने शिष्यों को नहीं बुलाया है। अस्तु। यही मानना पड़ेगा कि जैसे बुद्ध ने जगत् की उत्पत्ति के प्रश्न को प्रश्नरूप में ही छोड़ दिया वैसे ही निर्वाण के बाद आत्मा के अस्तित्व को भी प्रश्न रूप में ही रहने दिया। उनका निजी विचार कुछ रहा हो या न रहा हो पर वे इस श्रेणी के तत्त्वज्ञान को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर मानते थे। उनका भाव कुछ ऐसा था कि मेरे वक्ताण मार्ग पर चल कर निर्वाण प्राप्त कर लो, फिर अन्तिम शरीर त्यागने के बाद क्या होगा? इसकी परवाह मत करो।

बुद्ध के इस ठण्डे भाव में दार्शनिकों की जिज्ञासा न बुझी। बौद्ध दार्शनिक इस प्रश्न को बार बार उठाते हैं। सज्जुत्तनिकाय

में एक विधर्मी भिक्षु यमक बुद्ध के कथनों में यह निष्कर्ष निकालता है कि मरने के बाद तथागत अर्थात् बुद्ध मरनेवाला नहीं होता है, मिट जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, केवल शून्य रह जाता है। सारिपुत्त को यह अर्थ स्वीकार नहीं है। वक्रतु प्रश्नोत्तर के बाद सारिपुत्त यमक से कहता है कि तथागत को तुम जीवन में तो समझ ही नहीं सकते, भला, मरने के बाद क्या समझोगे ? स्वयं बौद्धों ने इसे दो तरह से समझा। कुछ ने तो क्षणिकवाद के प्रभाव से यह समझा कि निर्वाण के बाद आत्मा में प्रतिक्रिया परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है। पर कुछ लोगों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया और निर्वाण के बाद शरीरान्त होने पर चेतना का अस्तित्व माना।

जब निर्वाण के बाद की अवस्था पर मतभेद या तत्त्व-दार्शनिक दृष्टि से आत्मा के अस्तित्व के बारे में मतभेद होना स्वाभाविक था। कुछ बौद्ध दार्शनिकों का मत है कि वस्तुतः आत्मा कुछ नहीं है, केवल उत्तरोत्तर होने वाली चेतन अवस्थाओं का रूप है, कोई स्थायी, अनश्वर, नित्य या अनन्त वस्तु नहीं है, प्रतिक्रिया चेतन का परिवर्तन होता है, वही आत्मा है, परिवर्तन बन्द होते ही अवस्थाओं का उत्तरोत्तर क्रम टूटते ही आत्मा विलीन हो जाता है, मिट जाता है। इसके विपरीत अन्य बौद्ध दार्शनिक आत्मा को पृथक् वस्तु मानते हैं। वे परिवर्तन स्वीकार करते हैं पर आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व के आशय पर। प्रतिक्रिया परिवर्तन तो जड़ पदार्थों में भी होता है पर चेतन और चेतन एक नहीं है, भिन्न भिन्न हैं। आत्मा न निरीन्द्रिय है, न निरा विज्ञान है, न केवल संज्ञा है। ये सब लक्षणों से

गुण उसमें है पर इनसे पृथक् कोई आत्मा नहीं है। इन दो विरोधी सिद्धान्तों के बीच में बहुत से दार्शनिक विचार हैं जो इधर या उधर झुकते हैं और जिनकी व्याख्या और समालोचना से संस्कृत और पाली बौद्ध साहित्य की सैकड़ों पुस्तकें भरी हैं।

जड़ या अचेतन के विषय में पहिले के बौद्ध ग्रन्थों में बहुत कम नई बातें कही हैं। साधारण हिन्दू दार्शनिक विश्वास के अनुसार यहाँ भी पृथ्वी, तेज, वायु और जल तत्त्व माने हैं पर आकाश को कहीं कहीं तो तत्त्व माना है और कहीं कहीं नहीं। सब चीजें अनित्य अर्थात् अस्थायी हैं, आगामी बौद्ध दार्शनिकों ने उन्हें क्षणिक कहा है। पहिले के ग्रन्थों में अनित्यता या अस्थिरता की विशेष समीक्षा नहीं की है पर आगे चल कर बौद्ध दार्शनिकों ने हेतु, निम्नान, कारण या निमित्त इत्यादिकी कल्पना करके इन परिवर्तनों को एक जरीर से जोड़ लिया है। जड़ और चेतन दोनों के विषय में कारणवाद की व्याख्या बड़े विस्तार से की गई है।

जैनियों की तरह बौद्धों ने कर्म को जड़ पदार्थ नहीं माना है। कर्म वास्तव में आत्मा की चेतना है जिससे बाढ़ क्रिया होती है। कर्म के अनुसार अवस्था बदल जाती है पर कर्म के कोई जड़ परमाणु नहीं हैं जो आत्मा से चिपट जाते हों। कर्म की शृङ्खला तोड़ने के लिए शील समाधि और प्रज्ञा आवश्यक हैं। जिनकी विवेचना तरह तरह से बौद्ध ग्रन्थों ने की है।

शील या सदाचार का वर्णन करते हुए बौद्धों ने जीवन का धर्म बताया है। जैन साहित्य की तरह बौद्ध साहित्य में भी सब जगह अहिंसा, सयम, इन्द्रियदमन, त्याग, दान इत्यादि पर बहुत जोर दिया है। सब हिन्दुओं की तरह वहाँ भी

सत्य का उपदेश दिया है, ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है। तपस्या पर इतना जोर नहीं दिया जितना जैन और ब्राह्मण शास्त्रों में है पर उसका तिरस्कार भी नहीं किया है। बौद्धों ने आध्यात्मिक ध्यान की आवश्यकता स्वीकार की है और बाद के शास्त्रकारों ने योग के बहुत से उपचार और प्रकार बताए हैं।

स्मरण रखना चाहिए कि बौद्ध, जैन और अनेक ब्राह्मण दर्शन भारतवर्ष की प्राचीन आध्यात्मिक विचार धाराएँ हैं। उस समय के कुछ विचारों को सब ने स्वीकार किया है। नैतिक जीवन के आदर्श सब ने एक से ही माने हैं। ये सब दर्शन या धर्म भगवान् महावीर के पश्चात् डेढ़ हजार वर्ष तक साथ साथ रहे, सब का एक दूसरे पर बराबर प्रभाव पड़ता रहा। दार्शनिक विकास और पारस्परिक प्रभाव के कारण इनमें नए नए पन्थ निकलते रहे जो मूल सिद्धान्तों का बहुतसा भाग मानते रहे और जिनका प्रभाव दूसरे पन्थों पर ही नहीं बरन् मूल धर्मों और तत्त्वज्ञानों पर भी पड़ता रहा। राजनीतिकी तरह धर्म और तत्त्व ज्ञान में भी हिन्दुस्तान का संगठन संघसिद्धान्त के अनुसार था। कुछ बातों में एकता थी, कुछ में भिन्नता। बहुतसी बातों में समानता थी, इसलिए एक क्षेत्र धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में मिल जाता था। एक दर्शन की मान्यताएँ दूसरे दार्शनिकों से सर्वथा भिन्न न थीं। बहुत सी बातों में वे एक दूसरे से मिल जाते थे।

कुछ बौद्ध ग्रन्थों में संसार की उत्पत्ति बड़े विस्तार से लिखी है। तिब्बती दुन्व के पाँचवें भाग में भगवान् बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं कि आभास्वर देवों के पवित्र, सुन्दर, चमकदार, अपार्थिव शरीर थे। वे बहुत दिन तक आनन्द में

जीते थे । प्राचीन समय में पृथ्वी जल से मिली हुई थी, एक बार ऐसी आँधी चली कि जल के साथ पृथ्वी निम्नल आई । पुण्य क्षीण होने पर उद्भुत से आभास्वर दर पृथ्वी पर पैदा हुए । उनमें से बुद्ध ने समुद्र का पानी पिया जिससे उनकी चमक जाती रही । उससे रात्र मूरज, चाँद और तारे प्रगट हुए और समय का विभाग शुरू हुआ । भोजन के भेद से लोगों के रंग अलग अलग हो गए, जिनका रंग अन्धा था वे गर्विले अर्थात् पापी हो गए । भोजन में उद्भुत से परिवर्तनों के रात्र चारल का रिवाज बना । जिससे खाने से लिङ्गभेद हो गया अर्थात् बुद्ध लोग पुंरूप हो गए और बुद्ध स्त्री । मेम और विलास आरम्भ हुआ, ममान बनने लगे, लोग चावल जमा करने लगे, भगदें शुरू हुए, सरहदें पनीं, राजा की म्यापना हुई, धर्ण श्रेणी, व्यवसाय इत्यादि के विभाग हुए ।

गौतम बुद्ध ने अहिंसा सन्तुहार और त्याग पर उद्भुत जोर दिया है । उनसे उपदेश से ससार छोड़ कर उद्भुत से लोग उनके अनुयायी हो गए और भिक्षु या भिक्षु कहलाए । बुद्ध दिन बाद आनन्द के करने से बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुनी बनाना स्वीकार कर लिया । धम्मपट में बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया है कि कभी किसी को उरा न मानना चाहिए, किसी से घृणा न करनी चाहिए। घृणा का अन्तमेम से होता है । भोगविलास में जीवन नष्ट न करना चाहिए पूरे उत्साह से आत्मा त्मिक उन्नति और भलाई करनी चाहिए। मृत्तनिपात में ससार को उरा बताया है, माता पिता, स्त्री पुत्र, धन धान्य सब की माया ममता छोड़कर जङ्गल में अकेले घूमना चाहिए । महावग्ग के पञ्चगामुत्त में भी घर के जीवन को दुःखप्रय और अपवित्र

वताया है और संन्यास का उपदेश दिया है। कतिन दण्ड से बुद्ध का चित्त व्याकुल हो उठा था। इसलिए उन्होंने वाक्य उच्चारण अधिकारियों ने, भिक्षुओं और भिक्षुणियों को बुद्ध करके बहुतसी चीजें जैसे कुर्सी, चौकी, चारपाई, डोरे, चटाई, वरामदे, ढके चबूतरे, कपड़े, सूई तागा, मसाले, इत्यादि प्रयोग करने की आज्ञा देदी। मज्झिमनिकाय में बुद्ध ने स्पष्ट साफ कहा है कि भिक्षुओं को विलास और लोकापवाद के अति से वचना चाहिए। प्रधान शिष्य आनन्द ने बुद्ध को बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में लेना स्वीकार कर दिया था। अनुचित सम्बन्ध और लोकापवाद के इन से बुद्ध ने भिक्षुओं को भिक्षुणियों से भोजन लेने से, उनके मोकख सुनाने से, उनके अपराधों का विचार करने से हाथ जोड़ने या दण्डवत् आदि करने से गैर निषेध जाहिर है कि संन्यास के प्रचार से बहुतने भ्रष्टाचार खवास कर बुढ़े माता पिताओं को बड़ी बेइतमी निकाय में संन्यासी होने वाले युवकों के मर्मभेदी चित्र खींचा है। मातापं गरीबों को खवाकर गिरती हैं, मूर्खित होती हैं पर संन्यास के सारे स्रोतों को सुखा कर अपना हृदय विह्वल करके गौतमबुद्ध का स्थापित किया हुआ सिद्धान्त पर स्थिर था। इसकी श्रुति से बहुत कम हस्तक्षेप होता था। संघ में दोनों के लिए एक समान नियम थे। संघ में और जड़ नहीं थी। जो कुछ था संघ का था। समय संजय भिक्षुनी का नहीं। स्वयं गौतम बुद्ध ने म आदि के

से कहा था— “आनन्द ! मेरे गान्ध अंगर चाहे तो सय छोटे नियमों में परिवर्तन कर ले ।” उसके बाद एक सभा में जन नियमों पर विचार हुआ तो इतना मतभेद भगद हुआ कि परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया । सभा ने निर्णय किया कि बुद्ध भगवान् जो कुछ कह गए हैं, वही ठीक है, न उनके किसी नियम में परिवर्तन करना चाहिये, न नया नियम बनाना चाहिए । यद्यपि बुद्ध के नियम सय में सर्वत्र मान्य थे तो भी साधारण मामलों और भगदों का निपटारा प्रत्येक सय प्रत्येक स्थान में अपने आप कर लेता था । सय के भीतर सारी कार्यवाही, सय निर्णय जनसत्ता के मिट्टान्त के अनुसार होते थे । महाउगग और चुल्लवगग में सयसभाओं की पद्धति के नियम दिए हुए हैं । यह धारणा है कि ये सारे नियम बुद्ध ने कहें थे पर सम्भव है कि कुछ उनके बाद जोड़े गए हों । ये नियम वर्तमान यूरोपियन प्रतिनिभिमूलक व्यवस्थापक सभाओं की याद दिलाते हैं । सम्भव है, इनमें से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाओं से लिए गए हों । पर ऐतिहासिक साक्षी के अभाव में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । नियम बहुत से थे । यहाँ केवल मुख्य नियमों का निर्देश काफी होगा । जनतः निश्चित सरया में सदस्य न आजायें तब तक सभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती थी । गणपूरक का अर्थव्य था कि निश्चित सरया पूरी नरे । सभा में आने पर आमनपञ्चापक (आसनप्रज्ञापक) सदस्यों को छोटे बड़े के लिहाज से उपयुक्त स्थानों पर बैठाता था । कभी कभी निश्चित सरया पूरी होने के पहिले ही काम शुरू हो जाता था पर पीछे से उस काम की स्वीकृति लेनी होती थी । स्वयं गौतम बुद्ध की राय थी कि ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए ।

प्रत्येक प्रस्ताव पर दो या चार बार विचार होता था। सब से पहिले झुंझ होती थी। जिसमें सदस्य अपना प्रस्ताव सुनाता था और उसके कारण समझाता था। फिर प्रतिज्ञा होती थी जिसमें पूछा जाता था कि यह प्रस्ताव संघ को पसन्द है या नहीं? महत्त्वपूर्ण मामलों में यह प्रश्न तीन बार पूछा जाता था। इन स्थितियों में प्रस्ताव पर चर्चा होती थी, पक्ष और विपक्ष में तर्क किया जाता था। जब वक्तुवाएँ लम्बी हो जातीं, अप्रासंगिक विषय छिड़ जाता या तीव्र मतभेद पृथक् होता तो प्रस्ताव सदस्यों की एक छोटी समिति के सिफुर्द कर दिया जाता था। यदि समिति में भी समझौता न हो सके तो प्रस्ताव फिर संघ के सामने आता था। दूसरी बार भी संघ के एकमत न होने पर कमवाचा होती थी अर्थात् प्रस्ताव पर सम्मतियाँ ली जाती थीं। एक पुरुष सदस्यों को रंग रंग की लकड़ी की शलाकाएँ बाँट देता था और समझा देता था कि प्रत्येक रंग का अर्थ क्या है? खुल्लम-खुल्ला या चुपके से, जैसा निश्चित हो, सम्मतियाँ डाली जाती थीं। भूयसिकस्स नियम के अनुसार जिस ओर अधिक सम्मतियाँ आतीं उसी पक्ष की जय होती थी अर्थात् वही माना जाता था। अनुपस्थित सदस्यों की सम्मति डालने का भी प्रबन्ध था। स्वीकृत होने पर प्रस्ताव कार्य या कर्म कहलाता था। एक बार निर्णय हो जाने पर प्रस्ताव पर फिर चर्चा न होनी चाहिए और न उसे रद्द करना चाहिए ऐसी राय गौतम बुद्ध ने दी थी पर कभी कभी इसका उल्लंघन हो जाता था।

बौद्ध संघ में यह नियम था कि नया भिक्षु अर्थात् सद्धिविहारिक दस बरस तक उपाज्झाय या आचारिक की सेवा में रहे। विद्वान् भिक्षुओं के लिए पाँच वर्ष काफी समझे

जाते थे। कभी कभी इस उम्मेदगारी से सर्वथा मुक्ति भी दे दी जाती थी। बुद्ध ने कहा था कि उपाज्झाय और सद्धिधविहारिण में पिता पुत्र का सा सम्बन्ध होना चाहिए। सत्र में भरती सारी सभा की सम्मति से होती थी। कभी कभी भिक्षु लोग आपस में बहुत झगड़ते थे और दल बन्दी भी करते थे। सत्र में सत्र भिक्षु पातिपोसल पाठ करने के लिए जमा होते थे। विद्वान् भिक्षु ही पाठ करा सकते थे। उपाज्झाय और सद्धिधविहारिण के सम्बन्ध पर जो नियम सत्र में प्रचलित थे उनसे नए सदस्यों की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध हो जाता था। धीरे धीरे बौद्ध सघ इतना फैला कि देशमें हजारों सघाराम बन गए। ये बौद्ध धर्म, शिक्षा और साहित्य के केन्द्र थे और मुख्यतः नदी के प्रयत्नों से धर्म का इतना प्रचार हुआ।

बौद्धों ने और जैनो ने सन्यास की जोखदार लहर पैदा की पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह दृढ़ पसन्द न था। बौद्ध धर्म की स्थापना के पहिले युवक गाँतम को शुद्धोदन ने सपभाया था कि वेदा! अभी त्याग का विचार न करो। उसने प्रस्थान पर सभी को बड़ा दुःख हुआ। यगोपराहिचरी भर भर कर रोती थी, वेदोश होती थी और चिल्लाती थी कि पत्नी को छोड़ कर धर्म पालना चाहते हो यह भी कोई धर्म है? वह कितना निर्दयी है, उसका हृदय कितना कठोर है जो अपने नन्हे से बच्चे को त्याग कर चला गया? शुद्धोदन ने फिर सन्देशा भेजा कि अपने दुर्गम परिवार का अनादर न करो, दया परम धर्म है, धर्म जङ्गल में ही नहीं होता, नगर में भी हो सकता है। पुरुषों को सन्यास से रोक्ने में कभी कभी स्त्रियों सफल भी हो जाती थी।

बौद्धों में कुछ लोग तो हमेशा के लिए सन्यासी हो जाते

थे पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े दिनों के लिए ही भिन्न होते थे। कोई कोई भिन्न इन्द्रियदमन पूरा न कर सकते थे।

वाद में जाकर दार्शनिक दृष्टि से बौद्धों के चार भेद हो गए।

वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक।

वैभाषिक— त्रिपिटकों में बताए हुए सभी तत्त्वों को प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष और आगम दोनों प्रमाण स्वीकार करते हैं। सभी वस्तुओं को क्षणिक तथा आत्मसन्तानपरम्परा के द्वेद को मोक्ष मानते हैं, अर्थात् आत्मा के अस्तित्व का मिट जाना ही मोक्ष है। सभी सविकल्पक ज्ञान मिथ्या हैं। जिसमें किसी तरह की कल्पना न हो ऐसे अभ्रान्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं।

सौत्रान्तिक— इनके मत से वस्तुओं का प्रामाण्यज्ञान अनुमान द्वारा ही हो सकता है। प्रत्यक्ष निर्विकल्प होने से निश्चय नहीं करा सकता इसलिए एक अनुमान ही प्रमाण है। बाकी सब वैभाषिकों की तरह ही है।

योगाचार— यह संसार की सभी वस्तुओं को मिथ्या मानता है। आत्मा का ज्ञान ही सत्य है। वह ज्ञान भी क्षणिक है। अद्वैत-वेदान्ती इसे नित्य मानते हैं यही इन दोनों में भेद है।

माध्यमिक— ये सभी वस्तुओं को शून्यरूप मानते हैं। शून्य न सत् है, न असत्, न सदसत् है, न अनिर्वचनीय है। इन सभी विकल्पों से अलग एक शून्य तत्त्व है। आत्मा या वाद्य पदार्थ सभी मिथ्या हैं, कल्पित हैं, भ्रम रूप हैं।

जैन दर्शन के गुणस्थानों की तरह बौद्धों में १० भूमियाँ मानी गई हैं। अन्तिम बोधिसत्व भूमि में पहुँच कर जीव बुद्ध अर्थात् सर्वज्ञ हो जाता है।

बौद्ध दर्शन को मुग्त दर्शन भी कहते हैं। बौद्ध साधु मुडन कराते हैं, चर्मासन और कमण्डलु रखते हैं और रक्त गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। ये लोग स्नानादि शौच क्रिया करते हैं। बौद्ध मत में धर्म, बुद्ध और सघ रूप रत्नत्रय है। इस मत में विषण्णी, शिखरी, विश्वभू, भुवुच्छन्द, काञ्चन, कण्यप और शान्कसिंह (बुद्ध) ये सात तीर्थङ्कर माने गए हैं। इस शासन में बिन्नो को शान्त करने वाली तारा देवी मानी गई है। बुद्ध के नाम से यह मत बौद्ध कहलाता है। बुद्ध की माता का नाम मायादेवी और पिता का नाम शुद्धोदन था।

चार्वाक दर्शन (जडवाद)

उपनिषदों के बाद आत्मा, पुनर्जन्म, ससार और कर्म के सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लगभग सत्र ने मान लिए पर दो चार ग्रन्थ ऐसे भी रहे जिन्होंने आत्मा और पुनर्जन्म का निराकरण किया और जडवाद की घोषणा की। बुद्ध और महावीर के समय में अर्थात् ईसा पूर्व ६-५ सदी में कुछ लोग कहते थे कि मनुष्य चार तत्वों से बना है, मरने पर पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है। अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है और वायु तत्व वायु में मिल जाता है। शरीर का अन्त होते ही मनुष्य का सब कुछ समाप्त हो जाता है। शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है इसलिए पुनर्जन्म का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। इन्हें लौकायतिक या चार्वाक कहा जाता था। इनकी कोई रचना अभी तक नहीं मिली है। कहा जाता है, चार्वाक दर्शन पर बृहस्पति ने सूत्र ग्रन्थ रचा था, इसलिए इस का नाम बार्हस्पत्य दर्शन भी है। जैन और बौद्ध ग्रन्थों के अलावा आगे चलकर सर्वजर्णनसंग्रह और सर्वसिद्धान्तसारसंग्रह

में इनके विचार संक्षेप से दिए हैं। कहते हैं कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कुछ पदार्थों के मिलने से नशा पैदा हो जाता है वैसे ही चार तत्त्वों के मिलने से जीव (चेतन) पैदा हो जाता है। विचार की शक्ति जड़ से ही पैदा होती है, शरीर ही आत्मा है और अहं की धारणा करता है। इस बात पर जड़वादियों में चार भिन्न भिन्न मत थे। एक के अनुसार स्थूल शरीर आत्मा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियाँ आत्मा है, तीसरे के अनुसार श्वास आत्मा है और चौथे के अनुसार मस्तिष्क आत्मा है। पर ये सब मानते थे कि आत्मा जड़ पदार्थ से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। यह संसार ही सब कुछ है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि निर्मूल कल्पना है। पाप पुण्य का विचार भी निराधार है। जब तक जीना है सुख से जीओ, ऋण ले कर घी पीओ पुनर्जन्म नहीं है। परलोक की आशा में इस लोक का सुख छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं है। वेदों की रचना, धूर्त, भाएड और निशाचरों ने की है। ब्राह्मण कहने हैं कि ज्योतिष्टोम में होम दिया हुआ पशु स्वर्ग में जाता है, तो यज्ञ करने वाला अपने पिता का होम क्यों नहीं कर देता ? सर्वदर्शनसंग्रह और सर्व-सिद्धान्तसंग्रह के अनुसार लौकायतिकों ने पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई का भेद मिटा दिया और कोरे स्वार्थ तथा भोगविलास का उपदेश दिया। चार्वाक दर्शन प्रत्येक बात का साक्षात् प्रमाण चाहता है। उपमा या अनुमान, श्रुति या उपनिषद् पर भरोसा नहीं करता। ई० पू० ६-५ सदी में अजित ने भी आत्मा के अस्तित्व से इन्कार किया और जड़-वाद के आधार पर अपना पन्थ चलाया। इसी समय संजय ने एक और पन्थ चलाया जो आत्मा पुनर्जन्म आदि के

विषय में कोई निश्चित राय नहीं रखता था।

जैन शास्त्रों में यह मत अत्रियावादा के नाम से प्रचलित है। कहा जाता है, बृहस्पति ने देवों के शत्रु अशुरों को मोहित करने के लिए इस मत की सृष्टि की थी।

न्याय

न्याय जिसे तर्क विज्ञा या वादविज्ञा भी कहते हैं ई० पू० तीसरी सदी ई० लगभग गौतम या अन्नपाद के न्यायसूत्रों में और उससे प्रा० ५ वीं ई० सदी ई० लगभग सात्व्यायन की महादीना न्यायभाष्य में, तत्पश्चात् ५ वीं सदी ई० श्रिद्धनाग के प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेश इत्यादि में, द्विती सदी ई० उद्योतर के न्यायवार्तिक में और धर्मशक्ति व न्यायविन्दु में ६ वीं सदी ई० धर्मोत्तर की न्यायविन्दु टीका में और उससे प्रा० बहुत स ग्रन्थों और टीकाओं में प्राग्निवाद के साथ प्रतिपादन किया गया है। गौतम का पहला प्रतिज्ञामूत्र है कि प्रमाण, प्रमेय, सणय, प्रयोजन, शृष्टान्त, मिथ्यान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, राद, जल्प, वितण्डा, हेतुभास, ढल, जानि और निग्रहम्यान इन सातह तत्त्वों के द्वारा ही ज्ञान से मुक्ति होती है। तीसरा मूत्र कहता है कि प्रमाण चार तरह का है— प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। जब पदार्थ से इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह सम्बन्ध छ प्रकार का है— (१) संयोगद्रव्य का प्रत्यक्ष इन्द्रिय और अर्थ के संयोग सम्बन्ध में होता है। (२) संयुक्त समवाय—द्रव्य में रहे हुए गुण, कर्म या सामान्य का प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय में होता है क्योंकि चक्षु द्रव्य से संयुक्त होती है और गुणादि उसमें समवाय

सम्बन्ध से रहते हैं। (३) संयुक्त समवेत समवाय— गुण और कर्म में रही हुई जाति का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से होता है क्योंकि इन्द्रिय के साथ द्रव्य संयुक्त है, उस में गुण और कर्म समवेत हैं, गुण और कर्म में गुणत्व कर्मत्व आदि जातियाँ समवाय सम्बन्ध से रहती हैं। (४) समवाय— शब्द का प्रत्यक्ष समवाय सम्बन्ध से होता है क्योंकि श्रोत्रेन्द्रिय आकाशरूप है और शब्द आकाश का गुण होने से उसमें समवाय सम्बन्ध से रहता है। (५) समवेत समवाय— शब्दगत जाति का प्रत्यक्ष समवेत समवाय से होता है क्योंकि श्रोत्र में शब्द समवेत है और उस में शब्दत्व जाति समवाय सम्बन्ध से रहती है। (६) संयुक्त विशेषणता— अभाव का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से होता है। क्योंकि चक्षु आदि के साथ भूतल संयुक्त है और उसमें घटाभाव विशेषण है।

अनुमान के पाँच अङ्ग हैं— (१) प्रतिज्ञा— सिद्ध की जानेवाली बात का कथन। (२) हेतु— कारण का कथन। (३) उदाहरण। (४) उपनय— हेतु की स्पष्ट सूचना। (५) निगमन— सिद्ध का कथन जैसे (१) पहाड़ पर अग्नि है (२) क्योंकि वहाँ धूँआँ दिखाई देता है (३) जहाँ जहाँ धूँआँ है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे रसोई घर में (४) पर्वत पर धूँआँ है (५) इसलिए पर्वत पर अग्नि है। हेतु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो साधर्म्य या सादृश्य के द्वारा साध्य की सिद्धि करता है जैसे ऊपर कहा हुआ धूम हेतु। दूसरे वह जो वैधर्म्य द्वारा साध्य की सिद्धि करता है जैसे जड़ पदार्थों की निर्जीवता से शरीर में आत्मा की सिद्धि। आगे चल कर इन दो प्रकारों के स्थान पर तीन प्रकार माने गए हैं— अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी

आर केवलव्यतिरेकी । जिस हेतु के साथ साय की अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्तिओं के उद्गहरण मिल जायें वह अन्वयव्यतिरेकी है जैसे धूम के साथ अग्नि की व्याप्ति । जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है जैसे रसोईघर तथा जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है जैसे तालाब । इस तरह यहाँ अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्तियों घट सकती है इसलिए यह अन्वयव्यतिरेकी है, या जहाँ साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों तरह के दृष्टान्त मिलते हों उसे अन्वयव्यतिरेकी कहते हैं । जहाँ सिर्फ अन्वय या साधर्म्य दृष्टान्त ही मिलता हो उसे केवलान्वयी कहते हैं । जहाँ सिर्फ व्यतिरेक या वैधर्म्य दृष्टान्त ही मिलता हो उसे व्यतिरेकव्याप्ति कहते हैं ।

हेत्वाभास पाँच है— सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, सायसम, और फालातीत । जिसमें किसी तरह का हेत्वाभास हो वह हेतु साय का साधन नहीं होता । जो हेतु साय तथा साय को छोड़ कर दूसरे स्थानों में भी रहे उसे सव्यभिचार या अनैकान्तिन कहते हैं जैसे— शब्द नित्य है क्योंकि वस्तु है । यहाँ वस्तु का रूप हेतु नित्य आकाश आदि में भी रहता है और अनित्य घट आदि में भी रहता है, इसलिए यह अनैकान्तिन है । विरुद्ध हेतु— जो साय से उल्टी बात सिद्ध करे जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि क्लृप्त है । यहाँ क्लृप्तत्व हेतु नित्यत्व रूप साध्य से विपरीत अनित्यत्व को ही सिद्ध करता है । प्रकरणसम या सत्प्रतिपन्न वह है जिस हेतु के विपरीत साध्य को सिद्ध करने वाला वैसा ही एक विरोधी अनुमान हो या जिस हेतु से साध्य की स्पष्टतया सिद्धि न हो । जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि नित्य धर्मों वाला है । इसके

विरुद्ध उतने ही बल वाला अनुमान बनाया जा सकता है। शब्द अनित्य है क्योंकि अनित्य धर्मों वाला है। दोनों अनुमान समान शक्ति वाले हैं इसलिए एक भी साध्यसिद्धि में समर्थ नहीं है। 'क्योंकि नित्य धर्मों वाला है' यह हेतु अस्पष्ट भी है। शब्द में दोनों धर्म हो सकते हैं। ऐसी दशा में एक तरह के धर्मों को लेकर नित्यत्व या अनित्यत्व की सिद्धि करना प्रकरणसम है। साध्यसम—जहाँ हेतु साध्य सरीखा अर्थात् स्वयं असिद्ध हो। जैन तर्कशास्त्र में इसे असिद्ध हेत्वाभास कहा गया है जैसे शब्द नित्य है क्योंकि अजन्य है। यहाँ नित्यत्व की तरह अजन्यत्व भी असिद्ध है। कालातीत या कालात्ययापदिष्ट उसे कहते हैं जिस हेतु का साध्य प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रबल प्रमाण से बाधित हो। जैसे अग्नि ठण्डी है क्योंकि चमकती है, जैसे जल। यहाँ अग्नि की शीतलता प्रत्यक्षबाधित है।

उपमान—प्रमाण का तीसरा साधन उपमान है। इस में सादृश्यादि से दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है जैसे घर में पड़े हुए घड़े को जानकर उसी आकारवाले दूसरी जगह पड़े हुए पदार्थ को भी घड़ा समझना। उपमान को वैशेषिक तथा कुछ अन्य दर्शनकारों ने प्रमाण नहीं माना है। जैन दर्शन में इसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं किन्तु परिभाषा में कुछ भेद है।

शब्द—आप्त अर्थात् वस्तु को यथार्थ जानने वाले और उत्कृष्ट चारित्र रखने वाले व्यक्ति का हित की दृष्टि से दिया गया उपदेश। यह दो प्रकार का है एक तो दृष्टार्थ जो इन्द्रियों से जानने योग्य बातें बताता है और जो मनुष्यों को भी हो सकता है। दूसरा अदृष्टार्थ, जो इन्द्रियों से न जानने योग्य बातें स्वर्ग, नरक, मोक्ष इत्यादि बताता है और जो ईश्वर का उपदेश है।

वेद ईश्वर का रचा हुआ है और सर्वत्र प्रमाण है। उस तरह वाक्य दो तरह के होते हैं— वैज्ञानिक और लौकिक। पुराने नैयायिकों ने स्मृतियों को लौकिक वाक्य माना है पर आगे के कुछ लेखकों ने इनकी गणना भी वेदवाक्य में की है। वेदवाक्य तीन तरह के हैं— एक तो विधि जिसमें किसी बात के करने या न करने का विधान हो, दूसरा अर्थवाक्य जिसमें विधेय की प्रशंसा हो, या निषेध की निन्दा हो, या कर्म की विभिन्न गतियों का निर्देश हो, या पुरास्लप अर्थात् पुगने लोगों के आचार से विधेय का समर्जन हो। तीसरा वद वाक्य अनुवाद है जो फल इत्यादि बता कर या आवश्यक बातों का निर्देश करने विधेय की व्याख्या करता है। इस स्थान पर न्यायदर्शन में पद और वाक्य की विस्तार से विवेचना की है जैसे पद से, व्यक्ति, आकृति और जाति का ज्ञान होता है। शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध है, इत्यादि इत्यादि।

दूसरे पदार्थ प्रमेय से उन वस्तुओं का अभिप्राय है जिनके यथार्थ ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ये गारह हैं— (१) आत्मा (२) शरीर (३) इन्द्रिय (४) अर्थ (५) बुद्धि (६) मन (७) प्रवृत्ति (८) दोष (९) पुनर्जन्म (१०) फल (११) दुःख (१२) मोक्ष।

आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है पर इसका अनुमान इस तरह होता है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न या व्यापार करने वाला, जानने वाला, सुख और दुःख का अनुभव करने वाला कोई अगण्य है। आत्मा अनेक तथा व्यापक है। ससार को रचने वाला आत्मा ईश्वर है। साधारण आत्मा और ईश्वर दोनों में सरया, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न ये आठ गुण हैं। ईश्वर में ये नित्य हैं और ससारी आत्माओं

में अनित्य । ईश्वर का ज्ञान नित्य और सर्व व्यापी है, दूसरों में अज्ञान, अधर्म, प्रमाद इत्यादि दोष भी हैं ।

शरीर चेष्टा, इन्द्रिय और अर्थ का आश्रय है । पृथ्वी के परमाणुओं से बना है । धर्म अधर्म या पाप पुण्य के अनुसार आत्मा तरह तरह के शरीर धारण करता है । इन्द्रियों पाँच हैं-- नाक कान आँख जीभ और त्वचा जो उत्तरोत्तर पृथ्वी आकाश, तेज, जल, और वायु से बनी हैं और अपने उत्तरोत्तर गुण, गन्ध, शब्द, रूप, रस और स्पर्श का ग्रहण करती हैं । इन्द्रियों के इन्हीं विषयों को अर्थ कहते हैं, जिसको चौथा प्रमेय माना है । आगे के नैयायिकों ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय और अभाव को अर्थ में गिना है । पृथ्वी का प्रधान गुण गन्ध है पर इसमें रूप, रस, स्पर्श, संख्या, परिमाण पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार भी हैं । परमाणुओं में नित्य और स्थूल पदार्थों में अनित्य । इसी तरह जल, तेज, वायु और आकाश में अपने अपने प्रधान गुण क्रमशः मधुर रस, उष्णस्पर्श, अनुष्णाशीत-स्पर्श और शब्द के सिवाय और गुण भी हैं । परमाणुओं में नित्य और अवयवी में अनित्य । आकाश के नित्य होने पर भी उसका गुण शब्द अनित्य है ।

पाँचवाँ प्रमेय बुद्धि है जिसे ज्ञान भी कहते हैं । इससे ~~ज्ञान~~ जानी जाती हैं । यह परसंवेद्य है अर्थात् अपने को ~~ज्ञान~~ लिए इसे दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है । यह अनित्य ~~ज्ञान~~ ईश्वर का ज्ञान नित्य माना गया है ।

छठे प्रमेय मन को बहुत से नैयायिकों ने ~~ज्ञान~~ स्मरण, अनुमान, संशय, प्रतिभा, शब्द ~~ज्ञान~~

सुखदुःखज्ञान मन से होते हैं। मन प्रत्येक शरीर में एक है और अणु के परापर है। एक क्षण में एक ही पदार्थ को जानता है।

सातवाँ प्रमेय प्रवृत्ति है जो इन्द्रिय, मन या शरीर का व्यापार है। जिससे ज्ञान या क्रिया उत्पन्न होती है। आगामी नैयायिकों के मत से प्रवृत्ति दस तरह की है— शरीर की तीन प्रवृत्तियाँ (१) जीर्णों की रक्षा (२) सेवा और (३) दान। बाणी की चार प्रवृत्तियाँ (४) सच बोलना (५) प्रिय बोलना (६) हित बोलना और (७) बेज पढ़ना। मन की तीन प्रवृत्तियाँ (८) दया (९) लोभ रोकना और (१०) श्रद्धा। ये दस पुण्य प्रवृत्तियाँ हैं। इन से विपरीत दस पाप प्रवृत्तियाँ हैं। प्रवृत्तियों से ही धर्म अधर्म होता है।

आठवाँ प्रमेय दोष में राग, द्वेष और मोह सम्मिलित हैं। राग पाँच तरह का है— काम, मत्सर, मृदा, तृष्णा और लोभ। द्वेष भी पाँच तरह का है— क्रोध, ईर्ष्या अर्थात् दूसरे के लाभ पर डाह, अमूया अर्थात् दूसरे के गुणों पर डाह, द्रोह और अमर्श अर्थात् जलन। मोह चार तरह का है— मिथ्या ज्ञान, सशय, मान और प्रमाद।

नवाँ प्रमेय पुनर्जन्म या प्रेत्यभाव है। दूसरा प्रमेय फल अर्थात् फलफल और ग्यारहवाँ दुःख है। बारहवाँ प्रमेय मोक्ष या अपवर्ग है। रागद्वेष, व्यापार, प्रवृत्ति, कर्म आदि छूट जान से, मन जो आत्मा में लगाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करने से जन्म मरण की शृङ्खला टूट जाती है और मोक्ष हो जाता है।

तीसरा पदार्थ सशय है जो वस्तुओं या सिद्धान्तों के विषय में हाता है। चौथा पदार्थ है प्रयोजन जो मन पर के व्यापार या प्रवृत्ति के सम्बन्ध में होता है।

है दृष्टान्त जो समानता या विपमता का होता है और जो विचार या तर्क की बात है। वह चार तरह का हो सकता है (१) सर्वतन्त्रसिद्धान्त जो सब शास्त्रों में माना गया है। (२) प्रतितन्त्रसिद्धान्त जो कुछ शास्त्रों में माना गया है कुछ में नहीं। (३) अधिकरणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धान्तों से निकलता है। (४) अभ्युपगमसिद्धान्त जो प्रसङ्गवश माना जाता है। या आगामी लेखकों के अनुसार जो सूत्र में न होते हुए भी शास्त्रकारों द्वारा माना गया है। सातवां पदार्थ अवयव वाक्य का अंश है, आठवां है तर्क, नवां है निर्णय अर्थात् तर्क के द्वारा निश्चित किया हुआ सिद्धान्त। बाकी पदार्थ तर्क शास्त्रार्थ या विचार के अङ्ग प्रत्यङ्ग या बाधाएँ हैं।

नैयायिक दर्शन शैव नाम से भी कहा जाता है। इस मत के साधु दण्डधारी होते हैं। लँगोट बांधते हैं, कम्बल ओढ़ते हैं और जटा रखते हैं। ये लोग शरीर पर भस्म रमाते हैं और नीरस आहार का सेवन करते हैं। भुजा पर तुम्बा धारण किये रहते हैं। प्रायः जङ्गल में रहते हैं और क्रन्द मूल का आहार करते हैं। अतिथि का सत्कार करने में सदा तत्पर रहते हैं। कोई साधु स्त्री का त्याग करते हैं और कोई उसे साथ में रखते हैं। स्त्री त्यागी साधु उत्तम माने जाते हैं। ये लोग पञ्चाग्नि तपते हैं। दतौन करके, हाथ पैर धोकर शिव का ध्यान करते हुए तीन बार शरीर पर राख लगाते हैं। भक्त लोग नमस्कार करते समय 'ॐ नमः शिवाय' कहते हैं और ये उत्तर में 'शिवाय नमः' कहते हैं। इनके मत में सृष्टि और संहार का कर्त्ता शंकर माना गया है। शंकर के १८ अवतार माने गए हैं। इनका गुरु अक्षपाद है इसलिये ये आक्षपाद भी कहलाते हैं।

दु ग्यों से अत्यन्त छुटकारा होना ही इस मत में मोक्ष है। जीवी दीक्षा का महत्व उताते हुए ये लोग कहते हैं कि इस दीक्षा को गारह वर्ष संयन करने जो छोड़ भी दे तो वह चाहे दामी दास ही क्यों न हो, मुक्ति को प्राप्त करता है। इन लोगों का कहना है कि जो शिव को वीतराग रूप से स्मरण करता है वह वीतराग भाव को प्राप्त होता है और जो सराग शिव का ग्यान करता है वह सरागभाव को प्राप्त करता है।

वैशेषिक दर्शन

प्राचीन भारत में और अर भी संस्कृत पाठशालाओं में न्यायदर्शन के साथ साथ वैशेषिक दर्शन भी पढ़ाया जाता है। वैशेषिक दर्शन के चिन्तारुद्ध और महावीर के समय में अर्थात् ई० पूर्व ६-५ सदी में मिलते हैं। पर इसकी व्यवस्था दो तीन सदी पीछे कान्यक, अलूक्य, कणाद, कणभुज या कणभक्त ने वैशेषिक सूत्र के दम आचार्यों में की है। चौथी ई० सदी के लगभग प्रशस्तपाद ने पञ्चार्थधर्मसंग्रह में और १० ११ ई० सदी में उसके टीकाकार व्यासभट्ट ने व्यासवती में, श्रीर ने न्यायसूत्राली में, उदयन ने निरुणावली में और श्रीरत्न ने लीलावती में वैशेषिक का कथन किया है। कणाद ने धर्म की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा से अपना सूत्र ग्रन्थ आरम्भ किया है। धर्म वह है जिससे पञ्चार्थों का तत्त्वज्ञान होने से मोक्ष होता है। पदार्थ छह हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इनमें समार की सब चीजें शामिल हैं। द्रव्य नौ हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के लक्षण या गुण वैशेषिक

में न्याय की तरह बताए हैं। पृथ्वी आदि द्रव्यों की उत्पत्ति प्रशस्तपादभाष्य में इस प्रकार वर्णित है। जीवों का जब कर्म फलभोग करने का समय आता है तब महेश्वर को उस भोग के अनुकूल सृष्टि रचने की इच्छा होती है। इस इच्छा के अनुसार जीवों के अदृष्ट बल से वायु के परमाणुओं में हलचल होती है। इससे परमाणुओं में परस्पर संयोग होता है। दो परमाणुओं के मिलने से द्व्यणुक उत्पन्न होते हैं। तीन द्व्यणुक मिलने से त्रसरेणु। इसी क्रम से एक महान् वायु उत्पन्न होता है। उसी वायु में परमाणुओं के परस्पर संयोग से जलद्व्यणुक त्रसरेणु आदि क्रम से महान् जलनिधि उत्पन्न होता है। जल में पृथ्वी परमाणुओं के संयोग से द्व्यणुकादि क्रम से महापृथ्वी उत्पन्न होती है। फिर उसी जलनिधि में तैजस परमाणुओं के परस्पर संयोग से तैजस द्व्यणुकादि क्रम से महान् तेजोराशि उत्पन्न होती है। इस प्रकार चारों महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं। यही संक्षेप से वैशेषिकों का 'परमाणुवाद' है। यहां इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी चीज के टुकड़े करते जाइये, बहुत ही छोटे अदृश्य अणु पर पहुँच कर उसके भी टुकड़ों की कल्पना कीजिए, इसी तरह करते जाइये, जहाँ अन्त हो वहाँ आप परमाणु पर पहुँच गए। परमाणुओं के तरह तरह के संयोगों से सब चीजे उत्पन्न हुई हैं। पाँचवें द्रव्य आकाश का प्रधान गुण है शब्द और दूसरे गुण हैं संख्या, परिमाण, पृथक्त्व और संयोग। शब्द एक है आकाश भी एक है, परम महत् है, सब जगह व्यापक है, नित्य है। छठा द्रव्य काल भी परम महत् है, सब जगह व्यापक है, अमूर्त और अनुमानगम्य है।

सातवाँ द्रव्य दिक् भी सर्वव्यापी, परम महत्, नित्य और

अनुमानगम्य है। आदर्शों द्रव्य आत्मा अनुमानगम्य है, और अमूर्त है, ज्ञान का अधिस्तरण है, जैसा कि कणादरहस्य में गङ्गमिश्र ने कहा है कि जीवात्मा अल्पज्ञ है, क्षेत्रज्ञ है अर्थात् केवल शरीर में होने वाले ज्ञान को जानता है। परमात्मा सर्वज्ञ है। अनुमान और वेद से मिद्ध होता है कि परमात्मा ने ससार की रचना की है। बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, मस्कार, सग्न्या, परिमाण, पृथक्त्व, मयोग और विभाग ये जीवात्मा के गुण हैं। नवों द्रव्य अन्न स्तरण (भीतरी इन्द्रिय) है जिसका इन्द्रियों से साथ संयोग होना ज्ञान के लिए आवश्यक है।

दूसरा पदार्थ गुण वह चीज है जो द्रव्य में रहता है जिसका अपना कोई गुण नहीं है, जो संयोग या विभाग का कारण नहीं है, जिसमें किसी तरह की क्रिया नहीं है। गुण १७ हैं—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सग्न्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा और प्रयत्न। इनसे अलावा प्रशम्नपादभाष्य में छ और गुण उल्लेख हैं—गुल्फ, द्रवत्व, स्नेह, मस्कार, अदृष्ट और शून्य। अदृष्ट में धर्म और अधर्म दोनों शामिल हैं। इस तरह कुल मिला कर २४ गुण हुए। इनमें से कुछ गुण मूर्त हैं अर्थात् मूर्त द्रव्य पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और मन में पाए जाते हैं। यहाँ मूर्त का अर्थ है अपकृष्ट अर्थात् परम महत् से छोटे परिमाण वाला होना। जैन दर्शन में प्रतिपादित रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का होना रूप मूर्तत्व यहाँ नहीं लिया जाता। मन में रूप रस आदि न होने पर भी छोटे परिमाण वाला होने से ही मूर्त है। कुछ गुण अमूर्त हैं जो आकाश और आकाश में ही पाए जाते हैं। कुछ मूर्त और अमूर्त दोनों हैं अर्थात् मूर्त तथा अमूर्त दोनों

से विपमता अर्थात् किसी एक गुण की प्रधानता होने पर
 में संचलन होता है। इस तरह जगत् का आरम्भ होता
 है। इसके विपरीत क्रम से अन्त होता है। इस क्रम को
 तथा प्रतिसंकर कहते हैं। संकर का क्रम इस तरह है—
 अव्यक्त का पुरुष से सम्बन्ध होता है तब बुद्धि प्रगट होती
 है। बुद्धि से अहंकार प्रगट होता है जो तीन तरह का है,
 अर्थात् सत्त्व से प्रभावित, तेजस अर्थात् रज से
 जो बुद्धि इन्द्रियों को पैदा करता है और तामस जो
 पैदा करता है। भूतों से तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं और
 से भौतिक तत्त्व। इस प्रकार संकर का विकास
 उससे उल्टा क्रम प्रतिसंकर का है जिसका अन्त
 भौतिक तत्त्व तन्मात्राओं में भी विलीन हो जाते हैं,
 अहंकार में, अहंकार बुद्धि में और बुद्धि अव्यक्त
 में नहीं हो सकता। उसका विकास और
 प्रगट होता है। प्रतिसंकर पूरा होने पर पुरुष
 अव्यक्त अविवेक के कारण प्रकृति से
 सम्बन्ध टूट जाता है। सांख्य
 के आत्मविवेक से मिलता
 वेक कैसे पैदा होता है कि वह
 या बुद्धि समझ लेता है?
 त्रैगुण्य कहाँ से आ जाता
 उस प्रश्न का उत्तर सांख्य
 यहाँ भी यह सम्बन्ध
 प्रकृति और पुरुष का
 हीसे जन्म मरण होता

जाति है सत्ता जिसमें सब कुछ अन्तर्हित है।

पाँचवाँ पदार्थ विशेष सामान्य से उलटा है अर्थात् एक जाति की चीजों को विशेषताएँ बताकर एक दूसरे से अलग करता है। विशेष की व्याख्या प्रथमपाद ने की है।

छठा पदार्थ समवाय है नित्यसम्बन्ध। यह द्रव्य में ही रहता है और कभी नष्ट नहीं होता। विशेषित मन का दूसरा नाम पाशुपत है। इस मत के साधुओं के लिए, येष और देव आदि का स्वरूप नैयायिकों की तरह ही है। उलूक रूपगरी शिव ने कणाद अपि के आगे यह मत रचा था इसलिए यह आलूक्य मत भी कहा जाता है। कणाद के नाम से यह मत काणाद भी कहा जाता है।

सार्व्य दर्शन

सार्व्य के उद्भूतरे सिद्धान्त उपनिषदों में और यत्र तत्र महाभारत में भी मिलते हैं। इसने प्रवर्तन अथवा यों कहिये व्यवस्थापन रुषिल, ब्रह्मा, विष्णु या अग्नि के अवतार माने जाते हैं। वे ईसा पूर्व ६-७ सदी में हुए होंगे। सार्व्य दर्शन का पहिला प्राप्य ग्रन्थ ईश्वरकृष्णकृत 'सार्व्यसारिका' तीसरी ई० सदी की रचना है। ८वीं ई० सदी के लगभग गौडपाद ने सारिका पर प्रथम टीका लिखी जिस पर फिर नारायण ने सार्व्यचन्द्रिका लिखी। नवीं ई० सदी के लगभग वाचस्पति मिश्र ने सार्व्यतत्त्वकौमुदी लिखी। अन्य हिन्दूदार्शनिकों की तरह सार्व्य दार्शनिक भी बड़े निर्भय और स्वतन्त्र विचारक होते हैं, अपनी विचार पद्धति या परम्परा के परिणामों से नहीं भ्रिभक्तने। अथ दर्शनों की तरह उन पर भी दूसरे दर्शनों

का प्रभाव पड़ा है।

सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी है। संसार का कर्त्ता हर्ता किसी को नहीं मानता। सारा जगत् और जगत् की सारी वस्तुएँ प्रकृति और पुरुष अर्थात् आत्मा और उनके संयोग प्रतिसंयोग से उत्पन्न हुई हैं। पुरुष एक नहीं है जैसा कि वेदान्ती मानते हैं किन्तु बहुत से हैं। सब को अलग अलग सुख दुःख होता है जिससे प्रगट है कि अनुभव करने वाले अलग अलग हैं। पुरुष जिसे आत्मा, पुमान्, पुंगुणजन्तुगीवः, नर, कवि, ब्रह्म, अक्षर, प्राण, यः, कः और सत् भी कह सकते हैं, अनादि है, अनन्त है और निर्गुण है। पदार्थों को पुरुष उत्पन्न नहीं करता, प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष के सिवाय जो कुछ है प्रकृति है। प्रकृति के आठ प्रकार हैं— अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, तथा शब्द, स्पर्श, वर्ण, रस और गंध की तन्मात्राएँ। अव्यक्त जिसे प्रधान ब्रह्म, पुर, ध्रुव, प्रधान, क, अक्षर, क्षेत्र, तमस् और प्रसूत भी कह सकते हैं, अनादि और अनन्त है। यह प्रकृति का अविकसित तत्त्व है, इसमें न रूप है, न गंध है, न रस है, न यह देखा जा सकता है, और न किसी इन्द्रिय से ग्रहण किया जा सकता है। प्रकृति का दूसरा प्रकार है बुद्धि या अध्यवसाय। यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। बुद्धि एक महत् है और पुरुष पर प्रभाव डालती है। बुद्धि के आठ रूप हैं— चार सात्विक और चार तामसिक। सात्विक रूप हैं— धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। इनके उल्टे चार तामसिक रूप हैं। तथा बुद्धि को मनस्, मति, महत्, ब्रह्म, ख्याति, प्रज्ञा, श्रुति, धृति, प्रज्ञानसन्तति, स्मृति और धी भी कहा है।

अहंकार— अहंकार या अभिमान वह है जिससे 'मैं' सुनता

हैं, मैं देखता हूँ, मैं भोग करता हूँ” इत्यादि धारणा उत्पन्न होती है। सांख्यसिद्धान्त में अहंकार प्रकृति से बुद्धि द्वारा उत्पन्न होता है। इससे अहम् का भाव निम्नलता है। अहंकार को तेजस, भूतादि, सानुमान और निरनुमान भी कहते हैं। अहंकार से पाँचों तन्मात्र निम्नलते हैं जिन्हें अविशेष, महाभूत, प्रकृति, अभोग्य, अणु, अशान्त, अघोर और अमृद भी कहते हैं।

पुरुष और इन आठ प्रकृतियों को मिलाने से भी जगत् का व्यापार स्पष्ट नहीं होते। पुरुष और प्रकृति के निम्नतर सम्बन्धों के द्वार और मार्ग उताने की आवश्यकता है और प्रकृति का भी सरल ग्राह्य रूप उताने की आवश्यकता है। इसलिए सोलह विचारों की कल्पना की है अर्थात् पाँच बुद्धि इन्द्रिय, पाँच कर्म इन्द्रिय, मन और पाँच महाभूत। पाँच बुद्धि इन्द्रिय हैं— ज्ञान, शक्ति, नाश, जीव और त्वचा। जो अपने अपने उपयुक्त पदार्थों का ग्रहण करती हैं। पाँच कर्म इन्द्रिय हैं— वाक्, हाथ, पैर, जननेन्द्रिय और मलद्वार। मन अनुभव करता है। पाँच महाभूत हैं— पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। भूतों को भूतविशेष विचार, विग्रह, शान्त, घोर, मृद, आकृति और तनु भी कह सकते हैं। पुरुष, आठ प्रकृति और सोलह विचार मिलाने पर पश्चिम तत्त्व कहलाते हैं।

अहंकार के कारण पुरुष अपने को कर्त्ता मानता है, पर वास्तव में पुरुष कर्त्ता नहीं है। यदि पुरुष स्वयं ही कर्त्ता होता तो सदा अच्छे ही कर्म करता। बात यह है कि कर्म तीन गुणों के कारण होते हैं— सत्त्व, रज और तम। यह केवल साधारण अर्थ में गुण नहीं है किन्तु प्रकृति के आन्तरिक भाग है। तीनों गुणों में सामञ्जस्य होने पर सृष्टि नहीं होती। किसी

और से विषमता अर्थात् किसी एक गुण की प्रधानता होने पर प्रकृति में संचलन होता है। इस तरह जगत् का आरम्भ होता है और इसके विपरीत क्रम से अन्त होता है। इस क्रम को संकर तथा प्रतिसंकर कहते हैं। संकर का क्रम इस तरह है—जब अव्यक्त का पुरुष से सम्बन्ध होता है तब बुद्धि प्रगट होती है, बुद्धि से अहंकार प्रगट होता है जो तीन तरह का है, वैकारिक अर्थात् सत्त्व से प्रभावित, तैजस अर्थात् रज से प्रभावित जो बुद्धि इन्द्रियों को पैदा करता है और तामस जो भूतों को पैदा करता है। भूतों से तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं और तन्मात्राओं से भौतिक तत्त्व। इस प्रकार संकर का विकास चलता है। इससे उल्टा क्रम प्रतिसंकर का है जिसका अन्त प्रलय है। भौतिक तत्त्व तन्मात्राओं में भी विलीन हो जाते हैं, तन्मात्रामाएँ अहंकार में, अहंकार बुद्धि में और बुद्धि अव्यक्त में। अव्यक्त का नाश नहीं हो सकता। उसका विकास और किसी चीज से नहीं हुआ है। प्रतिसंकर पूरा होने पर पुरुष और अव्यक्त रह जाते हैं। पुरुष अविवेक के कारण प्रकृति से सम्बन्ध करता है, विवेक होने पर सम्बन्ध टूट जाता है। सांख्य का यह प्रकृति पुरुष-विवेक वेदान्त के आत्मविवेक से मिलता जुलता है किन्तु पुरुष का यह अविवेक कैसे पैदा होता है कि वह अपने को (आत्मा को) इन्द्रिय, मन या बुद्धि समझ लेता है? पुरुष स्वयं काम नहीं कर सकता तो त्रैगुण्य कहाँ से आ जाता है? बुद्धि कहाँ से पैदा हो जाती है? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य में नहीं मिलता। अन्य दर्शनों की तरह यहाँ भी यह सम्बन्ध अनादि मान कर छोड़ दिया जाता है। प्रकृति और पुरुष का अविवेक ही सब दुःखों की जड़ है। इसीसे जन्म मरण होता

रहता है। पुनर्जन्म के सम्बन्ध में साग्य यह भी मानता है कि स्थूल शरीर के अलावा एक लिङ्गशरीर या प्रातिशब्दिक शरीर है जो बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच तन्मात्राएँ और पाँच आभ्यन्तरिक इन्द्रियों का बना है, जो दिखाई नहीं पड़ता, पर उमरी के कारण पर पुरुष का दूसरे से भेद किया जा सकता है। यह कर्म के अनुसार बनता है और मरने पर पुरुष के साथ दूसरे जन्म में जाता है और फल भोगता है। इस बात पर साग्यदर्शन बार बार जोर देता है कि इस अविज्ञेय सही पुरुष समार के जगल में फस गया है, परिमित हो गया है, दूर उठा रहा है। विवेक होते ही यह दूर दूर हो जाता है। कृत्रिम सीमाएँ मिट जाती हैं। पुरुष को सर्वव्याप्य मिल जाता है। सर्वव्याप्य में कोई दूर नहीं है, कोई परतन्त्रता नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यही मोक्ष है।

साग्य दर्शन में तीन प्रमाण माने गए हैं। मत्पक्ष, आत्मवचन और अनुमान। साग्य के इन सब सिद्धान्तों पर आगामी लोगकों में बहुत सा मतभेद दृष्टिगोचर होता है। इन के अतिरिक्त साग्यग्रन्थों में अभिबुद्धि (व्यवसाय, अभिमान, इच्छा, कर्तव्यता, क्रिया), कर्मयोनी (वृत्ति, उद्धा, मृत्वा, अवि विद्रिपा, विविद्रिपा) वायु (माण, अपान, मयान, उदान, व्यान) कर्मात्मा, (बैशारिक, तैजस, भूतादि, मानुमान, निरनुमान), अविद्या (तमस्, मोह, महामोह, तामिस्र, अन्धतामिस्र) तुष्टि, अतुष्टि, सिद्धि, प्रसिद्धि, मूलिकार्य, पण्डितन्त्र, अनुग्रहमार्ग, भूतसर्ग, दक्षिणा, इत्यादि की भी विस्तृत व्याख्या की है।

साग्य मत के साधु निद्रही अथवा एक तण्डी होते हैं। उस्तरे से सिर घुँटाते हैं। उनके चम्र भगवें होते हैं और आसन मृग चर्म का होता है। ये ब्राह्मणों के यहाँ ही भोजन करते

हैं। इनका आहार सिर्फ पाँच घास होता है। ये बारह अक्षरों का जाप करते हैं। प्रणाम करते समय भक्त लोग 'ॐ नमो नारायणाय' कहते हैं और उत्तर में साधु लोग 'नारायणाय नमः' कहते हैं। मुख्य निःश्वास से जीवों की रक्षा करने के लिये ये लोग काष्ठ की मुखवस्त्रिका रखते हैं। जल जीवों की दया के लिए ये लोग गलना (छन्ना) रखते हैं। सांख्य लोग निरीश्वरवादी और ईश्वरवादी भी होते हैं।

योग दर्शन

योग का प्रथम रूप वेदों में मिलता है उपनिषदों में बार बार उसका उल्लेख किया गया है, बौद्ध और जैन धर्मों ने भी योग को स्वीकार किया है, बुद्ध और महावीर ने योग किया था, गीता में कृष्ण ने योग का उपदेश दिया है और पद्धति का निर्देश किया है। योग की पूरी पूरी व्यवस्था ई० सन् से एक दो सदी पहिले पतञ्जलि ने योगसूत्र में की जिस पर व्यास ने चौथी ई० सदी में भाष्य नाम की बड़ी टीका रची। उस पर नवीं सदी में वाचस्पति ने तत्त्व वैशारदी टीका लिखी है। योग पर छोटे मोटे ग्रन्थ बहुत बने हैं और अब तक बन रहे हैं। भगवद्गीता में योग की परिभाषा समत्व से की है। योग का वास्तविक अर्थ यही है कि आत्मा को समत्व प्राप्त हो। बहुत से लेखकों ने योग का अर्थ संयोग अर्थात् परमात्मा में आत्मा का समा जाना माना है पर न तो गीता से और न पतञ्जलि के सूत्रों से इस मत का समर्थन होता है। योग-सूत्र के भाष्य में भोजदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि योग वियोग है पुरुष और प्रकृति में विवेक का वियोग है। इस तरह

बौद्ध और जैन जो जगत्कर्त्ता को नहीं मानते योग को मानते हैं और कहीं कहीं तो उस पर बहुत जोर देते हैं। माग्य स योग का घनिष्ठ सम्बन्ध है। योगसूत्र या योगसूत्रानुशासन का साख्य मतचन भी कहते हैं। विज्ञानमिच्छु जिन्होंने कपिल के साख्यसूत्र पर टीका की है, योगयार्त्तिक और योगसारसंग्रह के भी रचयिता हैं और दोनों तत्त्वज्ञानों के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हैं। योग ने साख्य की बहुत सी बातें ले ली हैं पर कुछ नई बातें जोड़ दी हैं जैसे परमेश्वर, परमेश्वर की भक्ति और चित्त की एकाग्रता। योग शास्त्र ने समय की विस्तृत पद्धति बना दी है। इसी योग को सेश्वर साख्य भी कहते हैं।

दूसरे सूत्र में पतञ्जलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। यदि मन एकाग्र करने आत्मा या परमात्मा के ध्यान में लगा दिया जाय, इन्द्रियों की चञ्चलता रोक दी जाय तो आत्मा को समत्व और शान्ति मिलती है, सब दुःख मिट जाते हैं और आयात्मिक आह्लाद प्रसन्न होता है। मन की चञ्चलता, बीमारी, सुस्ती, सशय, लापरवाही, मिथ्यात्व आदि से उत्पन्न होती है। इन्हीं से दुःख भी उत्पन्न होता है। इन सब को दूर करने के लिए मन को तत्त्व पर स्थिर करना चाहिये। इसकी व्यवस्था पतञ्जलि के योगसूत्र में है। योगसूत्र के चार पाठ हैं— समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। समाधिपाठ में योग का उद्देश्य और रूप बताया है और दिखाया है कि समाधि कैसी होती है। समाधि के साधनों को दूसरे पाठ में बताया है। समाधि से प्राप्त होनेवाली अलौकिक शक्तियाँ तथा विभूतियों का वर्णन तीसरे पाठ में है। इन भागों में योग के बहुत से अभ्यास (क्रियाएँ) भी बताए

हैं। योग की पराकाष्ठा होने पर आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता है— अर्थात् जगत् के जञ्जाल से हटकर आत्मा आप में ही लीन हो जाता है। यह न समझना चाहिए कि योग मत में कैवल्य होने पर आत्मा परमेश्वर में मिल जाता है। ऐसा कथन योगसूत्रों में कहीं नहीं है और न विज्ञानभिन्नु का योग-चारसंग्रह ही इस धारणा का समर्थन करता है। यह अवश्य माना है कि यदि साधनों से पूरी सिद्धि न हो तो परमेश्वर की कृपा कैवल्य और मोक्ष तक पहुँचने में सहायता करती है। कैवल्य का यह विषय चौथे पाद में है। योग के अभ्यास बहुत से हैं जिनसे स्थिति में अर्थात् वृत्तियों के निरोध में और चित्त की एकाग्रता में सहायता मिलती है। अभ्यास या प्रयत्न बार बार करना चाहिए। वृत्तियों का निरोध होने पर वैराग्य भी हो जाता है जिसमें दृष्ट और आनुश्रविक पदार्थों की कोई अभिलाषा नहीं रहती। समाधि के उपायों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायामों का बहुत ऊँचा स्थान है। इस सम्बन्ध में हठ या क्रियायोग का भी विस्तृत वर्णन किया है जिससे आत्मा को शान्ति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। योगाङ्गों में योग के आठ साधन हैं— यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। आसन बहुत से हैं जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन और स्वस्तिकासन इत्यादि। योगसाधन से विभूतियाँ प्राप्त करके मनुष्य सब कुछ देख सकता है, सब कुछ जान सकता है, भूख प्यास जीत सकता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, आकाश में गमन कर सकता है, सब तत्त्वों पर विजय कर सकता है और जैसे चाहे उनका प्रयोग कर सकता है। पर पतञ्जलि तथा अन्य लेखकों ने

जोर दिया है कि योग का सन्धा उद्देश्य कैवल्य या मोक्ष है।

पूर्व मीमांसा

पूर्व मीमांसा का विषय—यज्ञ और कर्मकाण्ड उक्तों के बराबर पुराना है पर इसकी नियमानुसार व्यवस्था जैमिनि ने ई० पू० चौथी तीसरी सदी में मीमांसा सूत्र में की थी। इस सूत्र पर प्रधान टीका कुमारिल भट्ट ने श्रौतचार्तिक, तन्त्रचार्तिक और दुष्टीका ७ वीं ई० सदी में की। कुमारिल के आधार पर मण्डनमिश्र ने त्रिविवेक और मीमामानुक्रमण ग्रन्थ रचे। इनकी आय टीकाएँ अब तक होती रहो हैं। कुमारिल ने शबर के भाष्य का अनेक स्थानों पर मण्डन किया है पर उसके शिष्यप्रभाकर ने अपनी दृष्टि टीका में शबर को ही अधिक माना है।

वेद के दो भाग हैं— पूर्वभाग अर्थात् कर्मकाण्ड और उत्तर भाग अर्थात् ज्ञानकाण्ड। दूसरे भाग में ज्ञान की मीमांसा उत्तरमीमांसा या वेदान्त है। पहिले भाग की मीमांसा पूर्व मीमांसा कहलाती है। विषय का प्रारम्भ करने हुए जैमिनि कहते हैं— 'अथाना धर्मभिज्ञानमा' अर्थात् अथ धर्म जानने का अभिलाषा। अभिप्राय है कि पूर्व मीमांसा धर्म की विवेचना करती है। यह धर्म मन्त्रों और ब्राह्मणों का है। मन्त्रों का महाम्य अपूर्व है। ब्राह्मणों में विधि और अर्थराश है। विधियाँ कई तरह की हैं— उत्पत्तिविधि जिनसे सामान्य विज्ञान होता है। विनियोगविधि जिनमें यज्ञ की विधि रखाई है। प्रयोग विधि जिन में यज्ञों का क्रम है। अत्रिणागविधि जो यह बताती है कि कौन व्यक्ति किस यज्ञ के करने का अधिकारी है। इनके साथ साथ बहुत से निषेध भी हैं। इस सम्बन्ध में

जैमिनि ने नामधेय अर्थात् यज्ञ के अग्निहोत्र, उद्भिद् आदि नामों पर भी बहुत जोर दिया है। ब्राह्मणों के अर्थवादों में अर्थ समझाए गये हैं।

यज्ञों का विधान बहुत से मंत्रों में, ब्राह्मण ग्रन्थों में और स्मृतियों में है, कहीं कहीं बहुत से क्रम और नियम बताए हैं। कहीं थोड़े और कहीं कुछ नहीं बताए हैं। बहुत सी जगह कुछ पारस्परिक विरोध दृष्टिगोचर होता है। बहुत स्थानों पर संशय होता है कि यहाँ क्या करना चाहिए ? किस समय और किस तरह करना चाहिए ? इन गुत्थियों को सुलभाना पूर्वमीमांसा का काम है। मीमांसकों ने पाँच तरह के प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति (एक वस्तु के आधार पर दूसरी वस्तु के होने या न होने का निश्चय करना) और शब्द। कुमाग्लि भट्ट ने एक छठा प्रमाण अभाव भी माना है जो वास्तव में अनुमान का ही एक भेद है। पाँच या छः प्रमाण मानते हुए भी मीमांसक प्रायः एक शब्द प्रमाण का ही प्रयोग करते हैं। शब्द अर्थात् ईश्वर वाक्य या ऋषिवाक्य के आधार पर ही वे यज्ञविधान की गुत्थियाँ सुलभाने की चेष्टा करते हैं। अतएव उन्होंने बहुत से नियम बनाए हैं कि श्रुति का अर्थ कैसे लगाना चाहिए ? यदि श्रुति और स्मृति में विरोध मालूम हो तो स्मृति का अर्थ कैसे लगाना चाहिए ? यदि दो स्मृतियों में विरोध हो तो श्रुति के अनुसार कौन सा अर्थ प्राप्य है ? यदि उस विषय में श्रुति में कुछ नहीं है तो क्या करना चाहिए ? यदि स्मृति में कोई विधान है पर श्रुति में उस विषय पर कुछ नहीं है तो कहाँ यह मानना चाहिए कि इस विषय की श्रुति का लोप हो गया है ? यह सारी मीमांसा माधव

ने 'न्यायमालाविस्तर' में बड़े विस्तार से की है। अर्थ लगाने के जो नियम यज्ञ विधान के चारे में बनाए गए हैं उनका प्रयोग अन्य विषयों में भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, राजकीय नियम जो शत्रु के आगर पर स्थिर हैं इन्हीं नियमों के अनुसार स्पष्ट किए जाते हैं। पूर्वमीमांसा का यह विशेष महत्त्व है। उससे धर्म, आचार, यज्ञ, कानून इत्यादि स्थिर करने में सहायता मिलती है। वास्तव में पूर्वमीमांसा तत्त्वज्ञान की पद्धति नहीं है, यज्ञ और नियम विधान की पद्धति है लेकिन परम्परा से इसकी गणना पद्धति में होती रही है। पूर्वमीमांसा का विषय ऐसा है कि मीमांसकों में मतभेद अवश्यम्भावी था। इसीलिए इनमें भट्ट, प्रभाकर और मुरारि नाम से तीन मत प्रचलित हैं। मुरारि का मत बहुत कम माना जाता है। भट्ट और प्रभाकर में भी प्रभाकर विशेष प्रचलित है।

उत्तरमीमांसा (वेदान्त)

उत्तरमीमांसा या वेदान्त के सिद्धान्त उपनिषदों में हैं पर इनका क्रम से उर्ध्वन सव से पहिले गान्धारायण ने ई० पू० तीसरी चौथी सदी में लगभग वेदान्तमूल में किया। उन पर सत्र से बड़ा भाष्य शंकराचार्य का है। इनके कालनिर्णय के विषय में कई मान्यताएँ हैं। वे सभी मान्यताएँ उन्हें ई० पू० ६ वीं सदी से लेकर ६वीं तक उतलाती हैं। वेदान्त के सिद्धान्त पुराण और साधारण साहित्य में उद्धृत्यत से मिलते हैं और उन पर ग्रन्थ आज तक बनते रहे हैं। वेदान्त का प्रधान सिद्धान्त है कि वस्तुतः जगत् में केवल एक चीज है और वह है ब्रह्म। ब्रह्म अद्वितीय है, उसने सिन्धु और कुन्ध नहीं है। तो फिर

जगत् में बहुत सी चीजें कैसे दिखाई पड़ती हैं ? वास्तव में एक ही चीज है पर अविद्या के कारण भ्रम हो जाता है कि बहुत सी चीजें हैं । अविद्या क्या है ? अविद्या व्यक्तिगत अज्ञान है, मानवी स्वभाव में ऐसी मिली हुई है कि वड़ी कठिनता से दूर होती है । अविद्या कोई अलग चीज नहीं है । वही माया है, मिथ्या है । यदि अविद्या या माया को पृथक् पदार्थ माना जाय तो ब्रह्म की अद्वितीयता नष्ट हो जायगी और जगत् में एक के बजाय दो चीजें हो जायँगी । साथ में अविद्या को यदि स्वतन्त्र वस्तु माना जाय तो इसका नाश न हो सकेगा । इसलिए अविद्या भी मिथ्या है, अस्थायी है । प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से अलग नहीं है । जो कुछ हम देखते हैं या और किसी तरह का अनुभव करते हैं वह भी ब्रह्म का अंश है पर वह हमें अविद्या के कारण ठीक ठीक अनुभव नहीं होता । जैसे कोई दूर से रेगिस्तान को देख कर पानी समझे या पानी में परछाई देख कर समझे कि चन्द्रमा, तारे बादल आदि पानी के भीतर हैं और पानी के भीतर घूमते हैं, उसी तरह हम साधारण वस्तुओं को ब्रह्म न मान कर मकान, पेड़, शरीर या जानवर इत्यादि मानते हैं । ज्यों ही हमें ज्ञान होगा, विद्या प्राप्त होगी अथवा यों कहिए कि ज्यों ही हमारा शुद्ध ब्रह्मरूप प्रकट होगा त्यों ही हमें सब कुछ ब्रह्मरूप ही मालूम होगा । इस अवस्था को पहुँचते ही हमारे दुःख दर्द की माया मिट जायगी, सुख ही सुख हो जायगा, हम ब्रह्म में मिल जाएँगे अर्थात् अपने असली स्वरूप को पा जाएँगे । आत्मा ब्रह्म है-- तुम ही ब्रह्म हो-- तत्त्वमसि । तात्पर्य यह है कि ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है, आत्मा ब्रह्म

है जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म है। ब्रह्म को छोड़ कर कोई चीज नहीं है। कुछ भी पाने, जानने या भोगने योग्य नहीं है। तत्त्वमसि में तत् ब्रह्म है त्व आत्मा है। वास्तव में दोनों एक है। वेदान्ती मानते हैं कि यह सिद्धान्त वेदों में है। वेद के दो भाग हैं— कर्मशास्त्र और ज्ञान काण्ड। ज्ञान काण्ड विशेष कर उपनिषद् है। उपनिषदों में अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश है। वेद को प्रमाण मानते हुए भी शंकराचार्य ने कहा है कि जिसने विद्या प्राप्त कर ली है उसने मोक्ष प्राप्त कर ली। वह ब्रह्म होगया, उसे वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बाढ़ से लाला लाल भरे डेरा में छोटे तालाब का कोई महत्त्व नहीं है वैसे ही विद्या प्राप्त किए हुए आदमी के लिए वेद का कोई महत्त्व नहीं है।

विशुद्ध ज्ञान के अनुसार ब्रह्म ही ब्रह्म है, पर व्यवहार दृष्टि से वेदान्ती जगत् का अस्तित्व मानने से तैयार हैं। शंकर ने शून्यवाद या विद्यामात्र का खण्डन करते हुए साफ साफ स्वीकार किया है कि व्यवहार के लिए सभी वस्तुओं का अस्तित्व और उनकी भिन्नता माननी पड़ेगी। उन्नी तरह यद्यपि ब्रह्म वास्तव में निर्गुण ही है, व्यवहार में उसे सगुण मान सकते हैं। उस तरह ब्रह्म में शक्ति मानी गई है और शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। ब्रह्म से जीवात्मा प्रकट होता है। यह अविद्या के कारण कर्म करता है, कर्म के अनुसार जीवन, मरण, मृग्य, दुःख होता है, अविद्या दूर होते ही फिर शुद्ध रूप हो कर ब्रह्म में मिल जाता है। जब तक जीव ससार में रहता है तब तक स्थूल शरीर के अलावा एक सूक्ष्म शरीर भी रहता है। जब सूक्ष्म शरीर पचनत्व में मिल जाता है तब भी सूक्ष्म शरीर जीव के साथ रहता है। मुख्य प्राण मन

और इन्द्रियों का बना होता है। जड़ होने पर भी अदृश्य रहता है और पुनर्जन्म में आत्मा के साथ जाकर कर्म फल भोगने में सहायक होता है। स्थूल शरीर में मुख्य प्राण के अलावा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान प्राण भी हैं पर यह सब व्यवहार बुद्धि से है। यह सब माया का रूप है, अविद्या का परिणाम है, अविद्या या माया जो स्वयं मिथ्या है, मिथ्यात्व जो स्वयं कुछ नहीं है। एक ब्रह्म है, अद्वितीय है, वस और कुछ नहीं है।

वेदान्त इतना ऊँचा तत्त्वज्ञान है कि साधारण आत्माओं की पहुँच के परे है। अद्वितीय निर्गुण ब्रह्म का समझना कठिन है, उसकी भक्ति करना और भी कठिन है अथवा यों कहिए कि विशुद्ध वेदान्त में भक्ति के लिए स्थान नहीं है, भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, ज्ञानविद्या ही एकमात्र उप-योगी साधन है। पर केवल ज्ञानवाद मानवी प्रकृति को सन्तोष नहीं देता, मनुष्य का हृदय भक्ति के लिए आतुर है। अत-एव कुछ तत्त्वज्ञानियों ने वेदान्त के क्षेत्र में एक सिद्धान्त निकाला जो मुख्य वेदान्त सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए भी ब्रह्म को सगुण मानता है और भक्ति के लिए अवकाश निकालता है। अनुमान है कि वेदान्त में यह परिवर्तन भागवत धर्म, महायान बौद्ध धर्म या साधारण ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से हुआ, वेदान्त की इस शाखा को जमाने वाले बहुत से तत्त्वज्ञानी थे जैसे चोप्रायन, हंक, द्रमिड या द्रविड, गुहदेव, कपर्दिन, भरुचि। इनके समय का पता ठीक ठीक नहीं लगता पर चारहवीं ई० सदी में रामानुज ने इनका उल्लेख किया है। चोप्रायन और द्रविड शङ्कर से पहिले के मालूम होते हैं। स्वयं रामानुज ने

नए वेदान्तमत को पका किया और उसका प्रचार किया। रामानुज सम्प्रदाय के आज भी बहुत से अनुयायी हैं। शम्भू अद्वैतवादी है, रामानुज त्रिगुणद्वैतवादी है। शम्भू की तरह रामानुज भी मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, सर्वव्यापी है पर ब्रह्म को प्रेम या कृष्णामय भी मानते हैं। ब्रह्म में चित् भी है, अचित् भी है, दोनों ब्रह्म के प्रसार हैं। आत्माएँ ब्रह्म के भाग हैं अतएव अनन्तर हैं, सत्ता रहेंगी। ब्रह्म अन्तर्यामी है अर्थात् मन आत्माओं के भीतर का हाल जानता है। मोक्ष होने पर भी, ब्रह्म में मिल जाने पर भी आत्माओं का अस्तित्व रहता है। ब्रह्म के भीतर होते हुए भी उनका पृथक्त्व रहता है। यह सच है कि कल्प के अन्त में ब्रह्म अपनी कारणवस्था का धारण करता है और आत्मा तथा अन्य सब पदार्थ सङ्कुचित हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। पर दूसरे कल्प के आरम्भ में आत्माओं को अपने पुराने पाप पुण्य के अनुसार फिर शरीर धारण करना पड़ता है। यह क्रम मोक्ष तक चलता रहता है। जगत् ब्रह्म से निकला है पर बिन्कुल मित्रा नहीं है। उस विचार शृङ्खला में ब्रह्म सगुण हो जाता है, उसमें विशेषताएँ याजानी हैं, अद्वैत की जगह त्रिगुणद्वैत आना है, यह ईश्वर प्रेम से भरा है। उसकी भक्ति करनी चाहिए। प्रसन्न होकर वह भक्तों को सब सुख देगा।

अद्वैत और त्रिगुणद्वैत के सिवाय वेदान्त में और भी कई विचार गाराएँ प्रचलित हैं। द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि की गणना भी वेदान्तदर्शन में ही की जाती है। उपनिषद्, गान्धर्व्य ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता को प्रमाण मान कर चलने वाले सभी दर्शन वेदान्त के अन्तर्गत हैं। इन तीनों को वेदान्त की प्रामाण्य-

त्रयी कहा जाता है। माध्व, रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार इन ग्रन्थों की व्याख्याएँ लिखी हैं। कौनसी व्याख्या मूलग्रन्थकार के अभिप्राय को विशेष स्पष्ट करती है यह अभी विवाद का विषय है। फिर भी शाङ्करभाष्य के प्रति विद्वानों का बहुमान है। इसका कारण है शङ्कराचार्य स्वयं बहुत बड़े विचारक और स्पष्ट लिखने वाले थे। उनके बाद भी शाङ्करपरम्परा में मण्डनमिश्र, सुरेश्वराचार्य, वाचस्पतिमिश्र, श्रीहर्ष, मधुसूदन सरस्वती और गौड़-ब्रह्मानन्द सरीखे बहुत बड़े विद्वान् हुए। शाङ्करशाखा के विद्वानों ने अपने स्वतन्त्र विचार के अनुसार किसी किसी बात में शंकराचार्य से मतभेद भी प्रगट किया है। यह मत अन्त तक विद्वानों और स्वतन्त्र विचारकों के हाथ में रहा है जब कि विशिष्टाद्वैत वगैरह भक्ति प्रधान मत भक्तों के हाथ में चले गए। यही कारण है कि शाङ्कर वेदान्त अन्त तक युक्तिवाद का पोषक रहा और दूसरे मत भावुकता में बह गए। प्रौढ युक्तिवादी होने पर भी शंकराचार्य वेद को प्रमाण मान कर चलते हैं। श्रुति और युक्ति का सामञ्जस्य ही इस मत के विशेष प्रचार का कारण है। भक्ति सम्प्रदाय में आगे जाकर रूप गोस्वामी, चैतन्यमहाप्रभु आदि बड़े बड़े भक्त हुए हैं।

मत मतान्तरों की विपुलता और युक्ति तथा श्रुति की प्रौढता के कारण सभी वैदिक दर्शनों में वेदान्त का ऊँचा स्थान है।

जैन दर्शन

अरिहन्त या जिन के अनुयायी जैन कहे जाने हैं। जिसने आत्मा के शत्रुओं को मार डाला है अथवा जीत लिया है उसे

अरिहन्त या जिन कहा जाता है। जिन काम, क्रोध, मत्त और लोभ आदि आत्मा के शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेते हैं। ससार की सारी वस्तुओं को प्रत्यक्ष जानते तथा स्मरण करते हैं। जो जिन समय समय पर धर्म में आई हुई गिथिलता का दूर करते हैं, धर्म रथ रूप तीर्थ की चरम्या करते हैं वे तीर्थस्तर रहे जाते हैं। मत्स्य सत्र में माधु, मांसी, श्रावण तथा आश्विन रूप चार तीर्थ होने हैं।

जैन साधुओं का प्राचीन नाम निगम्य (निग्रन्थ) है। अर्थात् जिन्हें किसी प्रकार की गांठ या बन्धन नष्ट है। निगम्यों का निर्देश गौड़ शास्त्रों में स्थान स्थान पर आता है। मधुरा तथा रुई और म्यानों से रुई हजार वर्ष पुराने जैन स्तूप (स्तम्भ) निकले हैं। अग्नेष्ट में जैन दर्शन का जित है। इन सब प्रमाणों से यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जैन दर्शन गौड़ दर्शन की शाखा या कोई अर्वाचीन मत नहीं है। वैदिक सभ्यता के प्रारम्भ में भी इसका अस्तित्व था।

जैन सभ्यता, जैन विचारधारा और जैन परम्परा अपना स्वतन्त्र वास्तविक अस्तित्व रखती है। प्रसिद्ध विद्वान् हर्मन जेम्सोनी ने कहा है 'सच कहा जाय तो जैन दर्शन का अपना निजी आध्यात्मिक आशय है। गौड़ और ब्राह्मण दोनों दर्शनों से भिन्न इसका एक स्वतन्त्र स्थान है।' भारतीय प्राचीन इतिहास को समृद्ध बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है।

जैन दर्शन के अनुसार सत्य अनादि है और अनन्त भी। ससार दो प्रकार के द्रव्यों से बना है जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। सभी द्रव्य अनादि और अनन्त हैं किन्तु सात्त्विक-योग की तरह कूटस्थ नित्य नहीं हैं। उनमें निरन्तर परिवर्तन होता

रहता है। उनकी पर्याय प्रतिक्षण बदलती रहती है। पर्यायों का बदलना ही संसार की अनित्यता है। यह परिवर्तन करना काल द्रव्य का काम है। उत्थान और पतन, उन्नति और अवनति, वृद्धि और हास काल द्रव्य के परिणाम हैं। जैन दर्शन में काल को एक बारह आरों वाले चक्र के समान बताया जाता है। घूमते समय चक्र में आधे आरे नीचे की ओर जाते हैं और आधे ऊपर की ओर। काल चक्र के छः आरों में क्रमिक उत्थान होता है और छः में क्रमिक पतन। इन दो विभागों को क्रमशः उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कहा जाता है। उत्सर्पिणी काल में क्रमशः सभी वस्तुओं की उन्नति होती जाती है जब वह अपनी सीमा को पहुँच जाती है तब हास होना प्रारम्भ होता है। उसी को अवसर्पिणी कहते हैं। उत्सर्पिणी का अर्थ है चढ़ाव और अवसर्पिणी का अर्थ है उतार। चढ़ाव और उतार संसार का अटल नियम है। जब संसार अपनी क्रमिक उन्नति और अवनति के एक घेरे को पूरा कर लेता है तब एक कालचक्र पूरा होता है। जैन दर्शन के अनुसार संसार के इस परिवर्तन में बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का समय लगता है। सागरोपम का स्वरूप बोल नं० १०६, प्रथम भाग में है।

एक कालचक्र में ४८ तीर्थङ्कर होते हैं। २४ उत्सर्पिणी में और २४ अवसर्पिणी में। उत्सर्पिणी का पाँचवाँ और छठा आरा तथा अवसर्पिणी का पहला और दूसरा आरा भोगभूमि माना जाता है। अर्थात् उस समय जनता वृत्तों से प्राप्त फलों पर निर्वाह करती है। सेना, लिखाई-पढ़ाई या खेती वगैरह किसी प्रकार उद्योग नहीं होता। लोग बहुत सरल होते हैं। धर्म अधर्म या पुण्य पाप से अनभिज्ञ होते हैं। उत्सर्पिणी

का चौथा और अवसर्पिणी का तीसरा आरा समाप्त होने से कुछ पहले खाद्य सामग्री कम हो जाती है और उनमें भगड़ा खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगते हैं कि अन्न वृक्षों से प्राप्त पत्तों पर निर्वाह नहीं होगा। किसी ऐसे पक्ष पुरुष की आवश्यकता है जो आजीविका के कुछ नए साधन बताए तथा समाज को व्यवस्थित करे।

उसी समय प्रथम तीर्थङ्कर का जन्म होता है। वे आग जलाना खेती करना, भोजन बनाना, वर्तन बनाना आदि गृहस्थोपयोगी बातों को बताते हैं। समाज के नियम गार कर जनता को परस्पर सहयोग से रहना सिखाते हैं। अन्तिम अवस्था में वे स्वयं दीक्षा लेकर कठोर तपस्या द्वारा कैवल्य प्राप्त करते हैं और जनता को मार्ग का उपदेश देते हैं। उनके गार् दो आरों में क्रमशः तेईस तीर्थङ्कर होते हैं। गेप दो आग में पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये दोनों इक्कीस इक्कीस हजार वर्ष रहते हैं। उत्सर्पिणी के पहले आग सरीखा अवसर्पिणी का छठा आरा होता है। इसी प्रकार व्यत्यय (उल्टे) क्रम से सभी आरों को जान लेना चाहिए।

वर्तमान समय अवसर्पिणी काल है। इसमें तीसरे आरे के तीसरे भाग की समाप्ति में पण्योपम का आठवाँ भाग गेप रहने पर कल्पवृक्षों की शक्ति कालद्रोह से न्यून हो गई। खाद्य सामग्री कम पड़ने लगी। युगलियों में द्वेष और कषाय की मात्रा बढ़ी और आपस में विवाद होने लगा। उन विवादों को निपटाने के लिए युगलियों ने मुमति नाम के पक्ष उद्दिमान तथा प्रतापी पुरुष की अपना म्बामी चुन लिया। इस प्रकार चुने जाने के गार् उनका नाम कुलकर पड़ा। मुमति के बाद

गाँव है वहाँ वैशाली नाम की विशाल नगरी थी। चीनी यात्री यॉन चॉना के अनुसार इसकी परिधि २० मील थी। उसके पास कुण्डलपुर नाम का नगर था। कुण्डलपुर के समीप ही क्षत्रियकुण्ड नामक ग्राम में लिच्छवि वंश के सिद्धार्थ नामक राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम था त्रिशला देवी।

चौथा आरा समाप्त होने से ७५ वर्ष और विक्रम सम्वत् से ५४२ वर्ष पहले चैत्र शुक्ल त्रयोदशी मङ्गलवार को, उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र में सिद्धार्थ के घर अन्तिम तीर्थङ्कर श्रीमहावीर प्रभु का जन्म हुआ। उन्होंने ३० वर्ष गृहस्थावास में रहकर मिगसर वदी दशमी को दीक्षा ली। साढ़े बारह वर्ष तक घोर तपस्या की। भयङ्कर कष्टों का सामना किया। साढ़े बारह वर्ष में केवल ३४६ दिन आहार किया। शेष दिन निराहार ही रहे।

उग्र तपस्या के द्वारा कर्म मल खपा देने पर उन्हें केवलज्ञान हो गया। उन्होंने संसार के सत्य स्वरूप को जान लिया। आत्मकल्याण के बाद जगत्कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। संसार सागर में भटकते हुए जीवों को सुखप्राप्ति का सच्चा मार्ग बताना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा:—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः।

अर्थात् सत्यदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ये तीनों मिल कर मोक्ष का मार्ग है। उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वें अध्ययन में आया है:—

नादंसणिस्स नाणं नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा।

अगुणिरस्स नत्थि मोक्खो नत्थि अमोक्खस्स निन्वाणं॥

अर्थात् दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान के चारित्र नहीं होता। चारित्र के बिना मोक्ष और मोक्ष के बिना परम

मुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी किसी जगत् ज्ञान, दर्शन, चाग्रि और तप इन चारों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। तप ज्ञान में चाग्रि का ही भेद है, मलिण इन चारों में परस्पर भेद न समझना चाहिए।

तत्पराऽश्रद्धान् सम्यग्दर्शनम्।

वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धान् अर्थात् विश्वास करना या वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन होने से जीव आत्मा को शरीर से अलग समझने लगता है। सासाग्रि भोगों का दुःखमय आनन्द निवृत्ति का सुखमय मानता है। सम्यग्दर्शन से जीव में ये गुण प्रकट होते हैं— प्रशम, मवेग, निवद अनुकम्पा और आस्तिक्य। इन गुणों से सम्यग्दर्शन वाला जीव परिचाना जा सकता है।

आवश्यकमूर्त में सम्यक्त्व का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार बताया गया है। जिन्होंने राग, द्वेष, मत्, माद आदि आदि आत्मा के शत्रुओं का जीन लिया है तथा आत्मा के मूल गुणों का ज्ञान करने वाला चार प्रतीतियों को नष्ट कर दिया है ऐसे रीतिराग को अपना देव अर्थात् धृन्त्य परमान्या समझना। पाँच महाव्रत पालने वाले सन्ने सधुओं को अपना गुरु समझना और राग द्वेष से रहित सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए पन्थों को सत्य समझना। परमार्थ श्रुतियों का जानने की शक्ति रखना। जिन्होंने परमार्थ का ज्ञान लिया है ऐसे उत्तम पुरुषों की सेवा तथा सत्संग करना और अपने मत का मिथ्या आग्रह करने वाले कुत्सना का त्याग करना। सम्यग्दर्शन सम्पन्न व्यक्ति के लिए उपर लिखी बातें आवश्यक हैं।

दृढ विश्वास या श्रद्धा मफलता की कुञ्जी है। आधिर्मानि

है। निर्जीव पत्थर को अज्ञानी भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सामान्य ज्ञान से सभी जीव परिचित हैं। किन्तु सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान का भेद समझना जरूरी है। सम्यग्दर्शन होने के बाद सामान्यज्ञान ही सम्यग्ज्ञान हो जाता है। सम्यग्ज्ञान और असम्यग्ज्ञान का यही भेद है कि पहला सम्यग्दर्शन सहित है और दूसरा उससे रहित।

शङ्का— सम्यक्त्व का ऐसा क्या प्रभाव है कि उसके बिना ज्ञान कितना ही प्रामाणिक और अभ्रान्त हो तो भी वह मिथ्या गिना जाता है और सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञान कैसा ही अस्पष्ट भ्रमात्मक या थोड़ा हो वह सम्यग्ज्ञान माना जाता है। मिथ्याज्ञान सम्यग्दर्शन के होते ही सम्यग्ज्ञान क्यों मान लिया जाता है ?

उत्तर— 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इस सूत्र में मोक्ष का मार्ग बताया गया है। मोक्ष का दूसरा अर्थ है आत्मा की शक्तियों का पूर्ण विकास। अर्थात् आत्मशक्ति के बाधकों को नष्ट करके पूर्ण विकास कर लेना। इसलिए यहाँ सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान का विवेक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। प्रमाणशास्त्र की तरह विषय की दृष्टि से यहाँ सम्यक् और मिथ्या का निर्णय नहीं होता। न्याय शास्त्र में जिस ज्ञान विषय सत्य है उसे सम्यग्ज्ञान और जिस का विषय असत्य उसे मिथ्याज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्र में यह विभाग नहीं है। यहाँ सम्यग्ज्ञान से वही ज्ञान लिया जाता है जिससे आत्मा का विकास हो और मिथ्याज्ञान से वह ज्ञान लिया जाता है जिससे आत्मा का पतन हो या संसार की वृद्धि हो। सम्भव है कि सामग्री के कारण सम्यक्त्वही जीव वही विषय होजाय या उसका

ज्ञान अस्पष्ट हो किन्तु वह हमेशा सत्य को रोजने में लगा रहता है। अपने आग्रह को छोड़ कर वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है। अपने से अधिक जानने वाले यथार्थग्राही पुरुष के पास जाकर अपने भ्रम का दूर कर लेता है। वह कभी अपनी बात के लिए जिद नहीं करता। आत्महित के लिए उपयोगी समझ कर सत्य का अपनाने के लिए वह सदा उत्सुक रहता है। वह अपने ज्ञान का उपयोग सासारिक वासनाओं के पोषण में नहीं करता। वह उसे आध्यात्मिक विकास में लगाता है। सम्यक्त्व रहित जीव इससे विरुद्ध उल्टा होता है। सामग्री की अशुद्धता के कारण उसे निश्चयात्मक या अशुद्ध ज्ञान का संकल्प है फिर भी वह अपने मत का दुराग्रह करता है। अपनी बात का मूल्य मान कर किसी विशेषदृष्टि के विचारों को तुच्छ मानता है। अपने ज्ञान का उपयोग आत्मा के विकास में न करत हुए वासनापूर्ति में करता है। सम्यक्त्वग्राही का मुख्य उद्देश्य मोक्षप्राप्ति होता है। वह सामाजिक तथा आध्यात्मिक सभी शक्तियों को इसी ओर लगा देता है, जब कि मिथ्यात्वी जीव आध्यात्मिक शक्तियों का भा सासारिक महत्त्वार्थानाओं की पूर्ति में लगाता है। इस प्रकार उद्देश्य की भिन्नता के कारण ज्ञान सम्यक् और मिथ्या कहलाता है।

प्रमाण और नय

पहले कहा जा चुका है कि प्रमाण और नय के द्वारा वस्तुस्वरूप को जानना सम्यग्ज्ञान है। यहाँ संक्षेप से दोनों का स्वरूप बताया जायगा।

जो ज्ञान शब्दों में उतारा जा सके, जिसमें वस्तु को उद्देश्य

और विधेय रूप में कहा जा सके उसे नय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय के विभाग के बिना ही जिस में अविभक्त रूप से वस्तु का भाव हो उसे प्रमाण कहा जाता है। अर्थात् जो ज्ञान वस्तु के अनेक अंशों को जाने वह प्रमाण ज्ञान है और अपनी विवक्षा से किसी एक अंश को मुख्य मान कर व्यवहार करना नय है। नय और प्रमाण दोनों ज्ञान हैं, किन्तु वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को ग्रहण करने वाला नय है और अनेक धर्मों वाली वस्तु का अनेक रूप से निश्चय करना प्रमाण है। जैसे दीप में नित्य धर्म भी रहता है और अनित्यत्व भी। यहाँ अनित्यत्व का निषेध न करते हुए अपेक्षावशात् दीपक को नित्य कहना नय है। प्रमाण की अपेक्षा नित्यत्व अनित्यत्व दोनों धर्मों वाला होने से इसे नित्यानित्य कहा जायगा।

ज्ञान के पाँच भेद हैं— मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान। ये पाँचों ज्ञान दो विभागों में विभक्त हैं— प्रत्यक्ष और परोक्ष। पहले के दो परोक्ष हैं, शेष तीन प्रत्यक्ष हैं। जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आत्मा की स्वाभाविक योग्यता से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है, उसे परोक्ष कहते हैं। दूसरे दर्शनों में इन्द्रियजन्य ज्ञान को भी प्रत्यक्ष माना है। जैन दर्शन में इसे सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। किन्तु वास्तव में वह परोक्ष ही है। पाँच ज्ञानों का स्वरूप प्रथम भाग के बोल नं० ३७५ में दे दिया गया है।

नय

किसी विषय के सापेक्ष निरूपण को नय कहते हैं। किसी एक या अनेक वस्तुओं के विषय में अलग अलग मनुष्यों के

या एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न विचार होते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाय तो ये विचार अपरिमित हैं। उन सब का विचार प्रत्येक को लेकर करना असम्भव है। अपने प्रयोजन के अनुसार अतिविस्तार और अतिसन्क्षेप दोनों को छोड़ कर किसी विषय का मध्यमदृष्टि से प्रतिपान्न करना ही नय है। प्रमाणनयतत्त्वालोचालङ्कार में आया है —

नीयते येन श्रुताग्न्यप्रमाणविषयीकृतस्यार्थस्याशस्त
दितराशांदासीन्यतः स प्रतिपक्षुरभिप्रायविशेषो नयः।

अर्थात् जिसने द्वारा श्रुत प्रमाण के द्वारा विषय लिए पदार्थ का एक अर्थ सोचा जाय उसे उस्ता के अभिप्राय विशेष का नय कहते हैं।

नयों के निरूपण का अर्थ है विचारों का वर्गीकरण। नयवाद अर्थात् विचारों की भीमासा। इस वाद में विचारों के कारण, परिणाम या विषयों की पर्यालोचना मात्र नहीं है। वास्तव में परस्पर विरुद्ध टीखने वाले, किन्तु यथार्थ में अविरोधी विचारों के मूल कारणों की खोज करना ही उसका मूल उद्देश्य है। इसलिए नयवाद की सक्षिप्त परिभाषा है, परस्पर विरुद्ध टीखने वाले विचारों के मूल कारणों की खोज पूर्वक उन सब में समन्वय करने वाला शास्त्र। दृष्टान्त के तौर पर आत्मा के विषय में परस्पर विरोधी मन्तव्य मिलते हैं। किसी का कहना है कि 'आत्मा एक है।' किसी का कहना है आत्मा अनेक है। एकत्व और अनेकत्व परस्पर विरोधी हैं। ऐसी दशा में यह वास्तविक है या नहीं और अगर वास्तविक नहीं है तो उसकी सगति कैसे हो सकती है? इस बात की खोज नयवाद ने की और कहा कि व्यक्ति की दृष्टि से आत्मा अनेक

प्रमाण की गिनती में आने लायक सर्वांगी है या नहीं ? इस प्रकार की मूचना करना ही जैन दर्शन की नयराट्ट रूप विशेषता है।

नय के भेद

नय के मन्त्र में दो भेद हैं—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक। समार में छोटी उड़ी सब उम्हूँ पर दूमरे से सर्वथा भिन्न भी नहीं है और सर्वथा एक रूप भी नहीं है। समानता और भिन्नता दोनों अणु सभी में विद्यमान हैं। इमीलिण वस्तुमान को सामान्यविशेष—उभयात्मक कहा जाता है। मानवी बुद्धि भी सभी सामान्य की ओर झुक्ती है और सभी विशेष की ओर। जब वह सामान्यागामी होनी है उस समय लिया गया विचार द्रव्याधिक नय कहा जाता है और जब विशेषगामी हो उस समय लिया गया विचार पर्यायाधिक नय कहा जाता है। सारी सामान्य दृष्टियाँ और सारी विशेष दृष्टियाँ भी एक मरीचकी नहीं होतीं उनमें भी फरक होता है। यह उतान के लिए इन दो दृष्टियों में भी अन्तर्भेद किए गए हैं। द्रव्याधिक के तीन और पर्यायाधिक के चार इस प्रकार कुल सात भेद हैं। ये ही सात नय हैं। द्रव्याधिक नय पर्यायों का या पर्यायाधिक द्रव्या का खण्डन नहीं करता किन्तु अपनी दृष्टि को प्रमान रख कर दूसरी को गौण समझता है।

सामान्य और विशेष दृष्टि को समझन के लिए नीचे एक उदाहरण दिया जाता है। ज्यों पर बैठ बैठ सहसा समुद्र की ओर दृष्टि गई। पहले पहल ध्यान पानी के रंग, स्वाद या समुद्र की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई आदि की तरफ न जाकर सिर्फ पानी पर गया। इसी दृष्टि को सामान्य दृष्टि कहा जाता है। और इस पर विचार करने वाला नय द्रव्याधिक नय।

पदार्थों में उनके विशेष धर्मों की तरफ उपेक्षा करते हुए सामान्य घटत्व या पटत्व रूप धर्म से सभी घटों को एक समझना और सभी पटों को एक समझना भी संग्रह नय है। सामान्य धर्म के अनुसार संग्रह नय भी अनेक प्रकार का है। सामान्य धर्म जितना विशाल होगा संग्रह नय भी उतना ही विशाल होगा। सामान्य धर्म का विषय जितना संक्षिप्त होगा संग्रह नय भी उतना ही संक्षिप्त होगा। जो विचार किसी सामान्य तत्त्व को लेकर विविध वस्तुओं का एकीकरण करने की तरफ प्रवृत्त हो उसे संग्रह नय कहा जाता है।

विविध वस्तुओं का एक रूप से ग्रहण कर लेने पर भी जब उनके विषय में विशेष समझने की इच्छा होती है उनका व्यवहारिक उपयोग करने का मौका आता है तब उनका विशेष रूप से भेद कर पृथक्करण किया जाता है। केवल वस्त्र कह देने से भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों की समझ नहीं पड़ती। जिस को खद्वर या मलमल किसी विशेष प्रकार का वस्त्र लेना है वह उसमें घिना विभाग ढाले अपनी इच्छानुसार वस्त्र नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए कपड़े में खादी, मिल का बना हुआ, रेशमी आदि अनेक भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार तत्त्वों में सद्रूप वस्तु चेतन और जड़ दो प्रकार की है। चेतन भी संसारी और मुक्त दो प्रकार का है इत्यादि भेद पड़ जाते हैं। इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से पृथक्करण करने वाले सभी विचार व्यवहार नय के अन्तर्गत हैं।

नैगम नय का विषय सब से अधिक विशाल है क्योंकि वह लोकरूढि के अनुसार सामान्य और विशेष दोनों को कभी मुख्य कभी गौण भाव से ग्रहण करता है। संग्रह केवल

सामान्य को ग्रहण करता है, इसलिए उसका विषय नैगम स रूप है। व्यवहार नय का विषय उस से भी कम है क्योंकि वह मग्रह नय से गृहीत बन्तु में घेन डालता है। इस प्रकार तीनों का विषय उत्तरोत्तर मकुचित होता जाता है। नैगम नय से सामान्य विरोध और उभय का ज्ञान होता है। मग्रह नय में सामान्यमात्र का दोष होता है। व्यवहार नय लौकिक व्यवहार का अनुमरण करता है।

इसी प्रकार आगे के चार नयों का विषय भी उत्तरोत्तर मकुचित है। ऋजुमूत्र भूत और भविष्यत् काल को छोड़ कर वर्तमान काल की पर्याय को ही ग्रहण करता है। शब्द वर्तमान काल में भी लिङ्ग, शङ्क आदि के कारण भेद डाल देता है। समभिरुद्ध व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के कारण भेद डालता है और एवम्भूत तत् तत् क्रिया में लगी हुई बन्तु को ही वह नाम देता है। ऋजुमूत्र आदि सभी नय वर्तमान पर्याय से प्राग्गम्य होकर उत्तरोत्तर सन्नित्त विषय वाले हैं इसलिए पर्यायार्थिक नय रहे जाते हैं।

नयद्वष्टि, विचारमगणी और सापेन अभिप्राय इन सभी शब्दों का एक अर्थ है। नयों के वर्णन से यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि किसी भी विषय को लेकर हमका विचार अनेक दृष्टियों से किया जा सकता है। विचारमगणियों के अनेक होने पर भी मन्त्रेण से उन्हें सात भागों में बाँट दिया गया है। इनमें उत्तरोत्तर अग्रिम मूल्यता है। एवम्भूत नय सब से अग्रिम मूल्य है। ये मानों नय दूसरी तरह भी विभक्त किए जा सकते हैं व्यवहार नय और निश्चयनय। एवम्भूत निश्चय नय की पञ्चाष्टा है। तीसरा विभाग है— शब्द नय और अर्थ नय।

जिस विचार में अर्थ की प्रधानता हो वह अर्थ नय और जिस में शब्द की प्रधानता हो वह शब्द नय है। ऋजुसूत्र तक पहले चार अर्थ नय हैं और बाकी तीन शब्द नय।

इसी प्रकार ज्ञान नय और क्रिया नय ये दो विभाग भी हो सकते हैं। ऊपर लिखी विचारसरणियों से पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानना ज्ञान नय है और उसे अपने जीवन में उतारना क्रिया नय। भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से नयों के और भी अनेक तरह से भेद किए जा सकते हैं। इनका विस्तार सातवें बोल संग्रह बोल नं० ५६२ में दिया गया है।

स्याद्वाद

स्याद्वाद का सिद्धान्त जैन दर्शन की सब से बड़ी विशेषता है। इसी को अनेकान्तवाद या सप्तभङ्गीवाद कहा जाता है। वास्तव में देखा जाय तो स्याद्वाद जैन दर्शन की आत्मा है। इसी के द्वारा जैन दर्शन संसार के सभी भगड़ों को निपटाने का दावा कर सकता है।

दुनियाँ के सभी भगड़ों का कारण एकान्तवाद है। दूसरे पर क्रोध करते समय या दूसरे को अपराधी ठहराते समय हमारी दृष्टि प्रायः उस व्यक्ति के दोषों पर ही जाती है। इसी प्रकार जो वस्तु हमें प्रिय मालूम होती है उसमें गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। इस तरह द्वेष और राग के कारण हम अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लगते हैं। फलस्वरूप सत्य से वञ्चित हो जाते हैं और उत्तरोत्तर असत्य की ओर बढ़ने चले जाते हैं। धीरे धीरे एकान्त धारणा के इतने गुलाम बन जाते हैं कि विरोधी विचारों के सुनने से दुःख होता है।

सासारिक और आध्यात्मिक सभी बातों में मनान्यता का यही एक मूल कारण है। किसी एक पट्टना को लेकर हम पर व्यक्ति को अपना गुरु मान लेते हैं, दूसरे को अपना मित्र मान लेते हैं। उस माने हुए गुरु को नुस्सान पहुँचाने में अपना हित समझते हैं चाहे उस से हानि ही उठानी पड़े। मित्र व्यक्ति का हित करना तो चाहते हैं किन्तु अपनी शक्ति से। चाहे हमारा सोचा हुआ हित वास्तव में उस व्यक्ति के लिए अहित ही हो। जो हम पर क्रोध कर रहा है मन्धर है उस की परिस्थिति में हम होते तो उस से भी अधिक क्रोध करते किन्तु फिर भी हम उसे गुरा समझते हैं और अपने को ठीक। दूसरे को घुग मानने से पहले यदि हम अनेकान्त दृष्टि को अपनाकर सब तरह से विचार करें तो दूसरे पर क्रोध करने की गुञ्जायशन रहे।

दार्शनिक भगवों का भी स्याद्वाद अच्छी तरह निपटारा करता है। दूसरे दर्शनों के प्रति अपेक्षा रखते हुए अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में ही जैन सिद्धान्त अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझता। इसने दूसरे सिद्धान्तों की गहराई में घुस कर पता लगाया कि वे सिद्धान्त कहाँ तक ठीक हैं और वे गलत क्यों बन गए। समन्वय की दृष्टि से ही गई उस खोज का नतीजा यह हुआ कि सभी दर्शन किसी अपेक्षा से ठीक नहीं हैं। सर्वथा मिथ्या कोई न जान पड़ा। अगर प्रत्येक मत जिस प्रकार अपने दृष्टिकोण से अपने मत का प्रतिपादन करता है उसी प्रकार दूसरे दृष्टिकोण से विरोधी मत पर भी विचार करें तो उनमें किसी प्रकार का भगड़ा सदा न हो। दोनों में एकत्रावयता हो जाय। अपेक्षावाद का यह सिद्धान्त उड़े ही सरल ढंग से सभी मत भेदों का अन्त कर देता है।

है। अपेक्षावाद को लेकर ही जैन दर्शन में अग्नि, नाग्नि वगैरह बात भद्दा माने गए हैं। इनका स्वरूप विस्तार पूर्वक सातवें बोल संग्रह के बोल न० ५६३ में किया गया है।

ज्ञेय

ज्ञान के रास्ते में जो पदार्थों का निरूपण किया जाता है। जैन दर्शन में छ द्रव्य माने गए हैं। इनका विस्तृत वर्णन बोल न० ४०४ में आ चुका है। मुमुक्षु के लिए ज्ञातव्य नहीं तत्त्व है। इनका वर्णन भी नवें बोल संग्रह में दिया जायगा।

वस्तु का लक्षण

उत्पादव्ययधौ व्ययसत् ।

जिसमें उत्पाद, व्यय और धौव्य तीनों हों उसे सत् कहते हैं। वेगन्ती सत् अर्थात् स्वरूप पदार्थ को एगन्त ध्रुव अर्थात् नित्य मानते हैं। राँद्ध वस्तु को निरन्वय क्षणिक (उत्पाद विनाशशील) मानते हैं। सात्त्विक दर्शन चेतन रूप सत् को बृहस्पति नित्य और प्रकृतितत्त्वरूप सत् को परिणामिनित्य (नित्यानित्य) मानता है। न्याय दर्शन परमाणु, आत्मा, काल वगैरह बृहद् पदार्थों को नित्य और घट पटादि को अनित्य मानता है।

जैन दर्शन का मानना है कि कोई सत् अर्थात् वस्तु एगन्त नित्य या अनित्य नहीं है। चेतन अथवा जड़, मूर्ति अथवा अमूर्ति मूढम अथवा सादर सत् कहलाने वाली सभी वस्तुएँ उत्पाद व्यय और धौव्य तीनों रूप वाली हैं।

प्रत्येक वस्तु में दो अंग होते हैं। एक अंग तीनों कालों में स्थिर रहता है और दूसरा अंग हमेशा बदलता रहता है।

स्थायी अंश के कारण प्रत्येक वस्तु ध्रुव (स्थिर) और परिणामी अंश के कारण उत्पादव्ययात्मक (अस्थिर) कही जाती है। इन दो अंशों में से किसी एक ही की तरफ ध्यान देने से वस्तु को एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य कहा जाता है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप दोनों तरफ दृष्टि डालने पर ही निश्चित किया जा सकता है।

प्रश्न— 'विना किसी परिवर्तन के वस्तु का सदा एक सरीखा रहना नित्यत्व है।' जो वस्तु नित्य है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। उसमें उत्पाद या व्यय भी नहीं हो सकते। इसलिए एक ही वस्तु में इन विरोधी धर्मों का कथन करना कैसे संगत हो सकता है ?

उत्तर— नित्य का अर्थ यह नहीं है कि जिस में किसी तरह का परिवर्तन न हो, किन्तु वस्तु का अपने भाव अर्थात् जाति से च्युत न होना ही उसकी नित्यता है। इसी प्रकार उत्पाद या विनाश का अर्थ नई वस्तु का उत्पन्न होना या विद्यमान का एक दम नाश हो जाना नहीं है। किन्तु नवीन पर्याय का उत्पन्न होना और प्राचीन पर्याय का नाश होना ही उत्पाद और विनाश है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु द्रव्य या जाति की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा क्षणिक। वस्तु के इसी नित्यत्व अनित्यत्व आदि आपेक्षिक धर्मों को लेकर सप्तभङ्गी का अवतरण होता है। यदि वस्तु को एकान्त नित्य मान लिया जाय तो उसमें कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि क्षणिक मान लिया जाय तो पूर्वापर पर्याय का प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। इत्यादि कारणों से एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य दोनों पक्ष युक्ति के विपरीत हैं।

सम्यक्चारित्र

कर्मण्य के वास्तविक कारणों को जान करनवीन कर्मों का आगमन को रोकना तथा सञ्चित कर्मों के क्षय के लिए प्रयत्न करना सम्यक्चारित्र है। चारित्र के दो भेद हैं— सर्वविरति चारित्र और देशविरति चारित्र। सर्वविरति चारित्र साधुओं के लिए है और देशविरति चारित्र श्रामणों के लिए।

हिंसा, भ्रूट, चोरी, अन्नक्षय्य और परिग्रह का मन, वचन और कृपा से सर्वथा त्याग कर देना सर्वविरति चारित्र है। सर्वथा त्याग का सामर्थ्य न होने पर झूल हिंसा आदि का त्याग करना देशविरति चारित्र है।

त्रतों में मुख्य अहिंसा ही है। भ्रूट, चोरी आदि का त्याग इसी की रक्षा के लिए किया जाता है। अहिंसा का स्वरूप निम्नरूप से आगे बताया जायगा।

त्रतों की रक्षा के लिए त्रतरक्षी को उन सब नियमों का पालन करना चाहिए जो त्रतरक्षा में सहायक हों तथा उन बातों को छोड़ देना चाहिए जिनसे त्रत में दोष लगने की सम्भावना हो। त्रतों की स्थिरता के लिए आचाराङ्ग, समवायाङ्ग और आश्रयङ्ग मूल में प्रत्येक त्रत की पाँच पाँच भावनाएँ बताई हैं—

अहिंसाव्रत

(१) ईर्ष्यासमिति— यत्नापूर्वक गति करना जिससे स्व या पर को उल्लेख न हो। (२) मनोगुप्ति— मन को अशुभ ध्यान से दृष्टाना और शुभ ध्यान में लगाना। (३) एषणासमिति— निम्न वस्तु की गवेषणा, ग्रहण और उपभोग तीनों में उपयोग रखना जिसमें कोई दोष न आने पावे, एषणासमिति है। (४) आश्रय

निक्षेपणासमिति— वस्तु को उठाने और रखने में अवलोकन, प्रमार्जन आदि द्वारा यतना रखना आदाननिक्षेपणासमिति है ।

(५) आलोकितपानभोजन— खाने पीने की वस्तु बराबर देखभाल कर लेना और उसके बाद अच्छी तरह उपयोगपूर्वक देखते हुए खाना आलोकितपानभोजन है ।

दूसरे सत्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

(१) अनुवीचिभाषण— विचारपूर्वक बोलना ।

(२) क्रोधप्रत्याख्यान— क्रोध का त्याग करना ।

(३) लोभप्रत्याख्यान— लोभ का त्याग करना ।

(४) निर्भयता— सत्यमार्ग पर चलते हुए किसी से न डरना ।

(५) हास्यप्रत्याख्यान— हँसी दिल्लीगी का त्याग करना ।

तीसरे अस्तेय महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

(१) अनुवीचि अवग्रहयाचन— अच्छी तरह विचार करने के बाद जितनी आवश्यकता मालूम पड़े उतने ही अवग्रह अर्थात् स्थान या दूसरी वस्तुओं की याचना करना तथा राजा, कुटुम्ब-पति, शय्यातर (साधु को रहने के लिए स्थान देने वाला) या साधर्मिक आदि अनेक प्रकार के स्वामियों में जिस से जो स्थान मांगना उचित समझा जाय उसी के पास से वह स्थान मांगना अनुवीचि अवग्रहयाचन है ।

(२) अभीक्ष्णवग्रहयाचन— जो अवग्रह आदि एक बार देने पर भी मालिक ने वापिस ले लिये हों, बीमारी आदि के कारण अगर उनकी फिर आवश्यकता पड़े तो मालिक से आवश्यकतानुसार बार बार मांगना अभीक्ष्णवग्रहयाचन है ।

(३) अवग्रहवधारण— मालिक के पास से मांगते समय अवग्रह के परिमाण का निश्चय कर लेना अवग्रहवधारण है ।

(४) सार्थमिक अवग्रह्याचन—अपने से पहले किसी समान र्म वाले ने कोई स्थान प्राप्त कर रक्खा हो, उसी स्थान का उपयोग करने का अवसर आये तो सार्थमिक से माग लेना सार्थमिक अवग्रह्याचन है ।

(५) अनुज्ञापितपानभोजन विधिपूर्वक अन्न पान आदि लाने के बाद गुरु को दिग्गाना तथा उनकी आज्ञा प्राप्त होने के बाद उपयोग में लाना अनुज्ञापितपानभोजन है ।

चौथे ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

(१) स्त्रीपशुपदकसेवित शयनासनवर्जन— ब्रह्मचारी पुरुष या स्त्री को विजातीय (दूसरे लिङ्ग वाले) व्यक्ति द्वारा काम में लागे हुए शय्या तथा आसन का त्याग करना चाहिए ।

(२) स्त्रीनयान्वर्जन— ब्रह्मचारी को रागपूर्वक कामवर्द्धन कामें नहीं करनी चाहिए ।

(३) मनोहर इन्द्रियालोकवर्जन— ब्रह्मचारी को अपने से विजातीय व्यक्ति के कामोदीपक अङ्गों को न देखना चाहिए ।

(४) स्मरणवर्जन— ब्रह्मचर्य स्वीकार करने से पहले भागे हुए कामभोगों को स्मरण न करना चाहिए ।

(५) प्रणीतरसभोजनवर्जन कामोदीपक, रसीले और गरिष्ठ भोजन तथा ऐसी ही पेय वस्तुओं का त्याग करना चाहिए ।

पाँचवें अपरिग्रह महाव्रत की पाँच भावनाएँ—

(१) मनोज्ञामनोज्ञ स्पर्शसमभाव— अन्धे या नुगे लगने के कारण राग या द्वेष पैदा करने वाले स्पर्श पर समभाव रखना । उसी प्रकार सभी तरह के रस, गन्ध, रूप और शब्द पर समभाव रखना रूप अपरिग्रह व्रत की चार और भावनाएँ हैं ।

जैन दर्शन में त्याग को प्रधानता दी गई है । इसी लिए

पञ्चमहाव्रतधारी साधुओं का स्थान सब से ऊँचा है। ऊपर लिखी भावनाएँ मुख्य रूप से साधुओं को लक्ष्य करके कही गई हैं। अपने अपने त्याग के अनुरूप दूसरी भी बहुत सी भावनाएँ हो सकती हैं, जिनसे व्रतपालन में सहायता मिले। पाप की निवृत्ति के लिए नीचे लिखी भावनाएँ भी विशेष उपयोगी हैं—

(१) हिंसा आदि पापों में ऐहिक तथा पारलौकिक अनिष्ट देखना। (२) अथवा हिंसा आदि दोषों में दुःख ही दुःख है, इस प्रकार बार बार चित्त में भावना करते रहना। (३) प्राणीमात्र में मैत्री, अधिक गुणों वाले को देख कर प्रमुदित होना, दुःखी को देख कर करुणा लाना और उजड़, कदाग्रही या अविनीत को देखकर मध्यस्थ भाव रखना। (४) संवेग और वैराग्य के लिए जगत् और शरीर के स्वभाव का चिन्तन करना।

जिस बात का त्याग किया जाता है उस के दोषों का सम्यक् ज्ञान होने से त्याग की रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती है। बिना उस के त्याग में शिथिलता आजाती है। इसलिए अहिंसा आदि व्रतों की स्थिरता के लिए हिंसा आदि से होने वाले दोषों का देखते रहना आवश्यक माना गया है। दोषदर्शन यहाँ दो प्रकार का बताया गया है— ऐहिक दोषदर्शन और पारलौकिक दोषदर्शन। हिंसा करने, भूठ बोलने आदि से मनुष्य को जो नुकसान इस लोक में उठाना पड़ता है, अशान्ति वगैरह जो आपत्तियाँ आ घेरती हैं उन सब को देखना ऐहिक दोषदर्शन है। हिंसा आदि से जो नरकादि पारलौकिक अनिष्ट होता है उसे देखना पारलौकिक दोषदर्शन है। इन दोनों संस्कारों को आत्मा में दृढ़ करना भावना है।

इसी प्रकार हिंसा आदि त्याज्य बातों में दुःख ही दुःख

दग्धने का अभ्यास हो जाये तो वह त्याग विगेष स्थायी तथा दृढ़ होना जाता है। इसी लिए दूसरी भावना है, इन सब पाप कर्मों में दुःख ही दुःख देखना। जिस प्रकार दूसरे द्वारा दी गई पीड़ा में हमें दुःख होता है इसी प्रकार हिंसा आदि से दूसरों को भी दुःख होता है इस प्रकार समझना भी दूसरी भावना है।

मैत्री, प्रमोद आदि चार भावनाएँ तो प्रत्येक सद्गुण सीखने के लिए आवश्यक हैं। अहिंसा आदि बातों के लिए भी वे बहुत उपकारक हैं। उन्हें जीवन में उतारना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति इन्हें जीवन में उतार लेता है वह जगत्प्रिय बन जाता है। उस का कोई शत्रु नहीं रहता। इन चारों भावनाओं में प्रत्येक का विषय भिन्न भिन्न है। उन विषयों का अनुसार ही भावना होने से वास्तविक फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक का विषय संक्षेप से स्पष्ट किया जाता है—

(१) मित्रता का अर्थ है आत्मा या आत्मीयता की वृद्धि। यह भावना प्राणिमात्र के प्रति होनी चाहिए अर्थात् प्रत्येक प्राणी को अपने सरीखा और अपना ही समझे। ऐसा समझने पर ही एक व्यक्ति ससार के सभी प्राणियों के प्रति अहिंसक तथा सत्यवादी बन सकता है। आत्मजनन समझ लेने पर दूसरों को दुखी करने की भावना उसका हृदय में आ ही नहीं सकती। इससे विपरीत जिस प्रकार पुत्र को दुखी देख कर पिता दुखी हो उठता है उसी प्रकार वह भी दुखी प्राणी को देख कर दुखी हो उठेगा और उसका यह दूर करने की कोशिश करेगा। यही भावना मनुष्य को विश्वमनुत्वं का पाठ सिखाती है।

(२) अपने से बड़े को देख कर प्रायः साधारण व्यक्ति के दिल में जलन सी पैदा होती है। जब तक यह जलन रहती

है तब तक कोई सच्चा अहिंसक नहीं बन सकता। इस जलन का नाश करने के लिए उसके विरुद्ध प्रमोद रूप भावना बतलाई गई है। प्रमोद का अर्थ है अधिक गुणवाले को देख कर प्रसन्न होना। उसके गुणों की प्रशंसा तथा आदर करना। सच्चे हृदय से गुणों का आदर करने से वे गुण आदर करनेवाले में भी आ जाते हैं। इस भावना का विषय अधिक गुणी है क्योंकि उसी को देख कर ईर्ष्या होती है। अधिकगुणी से मतलब यहाँ विद्या, तप, यश, धन आदि किसी भी बात में बड़े से है।

(३) किसी को कष्ट में पड़ा देख कर जिस व्यक्ति के हृदय में अनुकम्पा नहीं आती, उसका कष्ट दूर करने की इच्छा नहीं होती वह अहिंसाव्रत का पालन नहीं कर सकता। इसका पालन करने के लिए करुणा भावना मानी गई है। इस भावना का विषय दुखी प्राणी है क्योंकि दीन दुखी और अनाथ को ही कृपा या मदद की आवश्यकता होती है।

(४) हमेशा प्रत्येक स्थान पर प्रवृत्त्यात्मक भावनाओं से ही काम नहीं चलता। अहिंसा आदि व्रतों को निभाने के लिए कई बार उपेक्षाभाव भी धारण करना पड़ता है। इसी लिए माध्यस्थ्य भावना बतलाई गई है। माध्यस्थ्य का अर्थ है उपेक्षा या तटस्थता। अगर कोई जड़ संस्कार वाला, कुमार्गगामी, अयोग्य व्यक्ति मिल जाय और उसे सुधारने के लिए किया गया सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाय तो उस पर क्रोध न करते हुए तटस्थ रहना ही श्रेयस्कর है। इसलिए माध्यस्थ्य भावना का विषय अविनेय अर्थात् अयोग्य पात्र है।

संवेग और वैराग्य के बिना तो अहिंसा आदि व्रत हो नहीं सकते। व्रतों का पालन करने के लिए संवेग और वैराग्य

का पहले होना आवश्यक है। जगत्स्वभाव और शरीरस्वभाव के चिन्तन से सवेग और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। इस लिए इन दोनों के स्वभाव का चिन्तन भावना रूप से रताया गया है। ससार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुखी न हो। किसी को नम दुख है, किसी को अधिक। जीवन क्षणभङ्गुर है। ससार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि परिवार तथा भोगों में जितना आसक्त होता है उतना ही अधिक दुःख होता है। इस प्रकार के चिन्तन से ससार का मोह दूर होता है। ससार से भय अर्थात् सवेग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार शरीर में अस्थिर, अशुचि और असारपण के चिन्तन में नादाभ्यन्तर विषयों से अनासक्ति अर्थात् वैराग्य उत्पन्न होता है।

हिंसा का स्वरूप

अहिंसा आदि पाँच व्रतों का निरूपण पहले किया जा चुका है। इन व्रतों का ठीक ठीक समझने तथा उनका भली प्रकार पालन करने के लिए उनके विरोधी तत्त्वों का स्वरूप समझना आवश्यक है। नीचे प्रथम पाँचों का द्विगुर्गन कराया जाता है।

तत्त्वार्थसूत्र में किया है - 'प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपण हिंसा'। अर्थात् प्रमात्त्युक्त मन, वचन और काया से प्राणों का वध करना हिंसा है। प्रमाद का सागरण अर्थ होता है लापरवाही। दूसरे प्राणी के सुख दुःख का खयाल न करते हुए मनमानी प्रवृत्ति करना और इस प्रकार उसे कष्ट पहुँचाना एक तरह की लापरवाही है। आत्मा के उत्थान या पतन की तरफ उपेक्षा रखते हुए ब्रह्मकार्यों में प्रवृत्ति करना भी लापरवाही है। शास्त्रों में किसी लापरवाही को उपयोगगम्य या जयणा का न होना

कहा जाता है। प्रमाद का अर्थ आलस्य भी है। आध्यात्मिक जगत् में उसी व्यक्ति को जागृत कहा जाता है जो सदा आत्म-विकास का ध्यान रखे। जिस समय वह कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे आत्मा का पतन हो उस समय उसे आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत नहीं कहा जायगा। वह निद्रित, सोया हुआ, आलसी या प्रमादयुक्त कहा जायगा। इसलिए प्रमत्त योग का अर्थ है मन, वचन या काया का किसी ऐसे कार्य से युक्त होना जिससे आत्मा का पतन हो। धर्मसंग्रह के तीसरे अधिकार में प्रमाद के आठ भेद बताए गए हैं—

प्रमादोऽज्ञानसंशयविपर्ययरागद्वेषस्मृतिभ्रंशयोग-
दुष्प्रणिधानधर्मानादरभेदादष्टविधः ।

अर्थात् अज्ञान, संशय विपर्यय, राग, द्वेष, स्मृतिभ्रंश, योग-दुष्प्रणिधान और धर्म में अनादर के भेद से प्रमाद आठ तरह का है।

अहिंसा के लक्षण में दूसरा शब्द प्राणव्यपरोपण है।

व्यपरोपण का अर्थ है विनाश करना या मारना। प्राण दस हैं—
पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च, उच्छ्वासनिःश्वासमथान्यदायुः।
प्राणा दशैते भगवद्विरुक्ताः, तेषां वियोजीकरणं तु हिंसा ॥

अर्थात् पाँच इन्द्रियों, मन, वचन, काया उच्छ्वासनिःश्वास और आयु ये दस प्राण हैं, इनका नाश करना हिंसा है। आठ प्रकार के प्रमाद में से किसी तरह के प्रमाद वाले योग से दस प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना हिंसा है। अगर कोई किसी के मन का वध करता है तो वह भी हिंसा है। वचन का वध करता है तो वह भी हिंसा है। विचारों पर या भाषण पर नियन्त्रण करना ही मन और वचन का वध है। केवल किसी के साँस को रोक देना ही हिंसा नहीं है। पाँच

ज्ञानेन्द्रियों, तीन योग, भ्रामोन्द्धाम और आयु जो वस्तुएँ जीव को जन्म लेने ही प्राप्त होती हैं, उनकी प्रवृत्ति स्वतन्त्र रूप से न होने देना हिंसा है।

यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या बालक को जिसे अपने भले पुरे का ज्ञान नहीं है स्वतन्त्र रूप से चलने देना चाहिए ? इसी का उत्तर देने के लिए लक्षण में 'प्रमत्तयोगात्' लगा हुआ है। अगर बालक की स्वतन्त्र वृत्ति को रोकने में उद्देश्य बुरा नहीं है तो वह हिंसा नहीं है। अपने निमी म्यार की पूर्ति के लिए, राग या द्वेष से प्रेरित होकर या लापरवाही से अगर ऐसा किया जाता है तो वह वास्तव में हिंसा है। बालक का अच्छी बातें सिगाने के लिए, उसका विकास करने के उद्देश्य से अगर कुछ किया जाय तो वह हिंसा नहीं है।

हिंसा दो तरह की होती है— द्रव्यहिंसा और भावहिंसा। निमी को मृष्ट देना या मार डालना द्रव्यहिंसा है। दूसरे को मारने या कष्ट पहुँचाने के भाव हृदय में लाना भावहिंसा है। लौकिक ज्ञान के लिए साधारणतया द्रव्यहिंसा को रोकना आवश्यक समझा जाता है। एक व्यक्ति दूसरे के प्रति घुरे भाव रखता हुआ भी जब तक उन्हें कार्यरूप में परिणत नहीं करता तब तक उन भावों से विशेष नुकसान नहीं समझा जाता किन्तु धार्मिक जगत् में भावों की ही प्रधानता है। एक डाक्टर रोगी को उचाने की दृष्टि से उसका ऑपरेशन करता है। डाक्टर के पूर्ण सावधान रहने पर भी ऑपरेशन करते समय रोगी के प्राण निकल गए। ऐसे समय भावना शुद्ध होने के कारण डाक्टर को हिंसा का दोष नहीं लगेगा। दूसरी तरफ एक वैद्य किसी रोगी से अनुता निमालने के लिए उसे घुरी

दवाई दे देता है किन्तु रोगी के शरीर पर उस दवाई का उल्टा असर हुआ। मरने के बदले वह रोगमुक्त हो गया। ऐसी हालत में रोगी को लाभ पहुँचने पर भी डाक्टर को हिंसा का दोष लगेगा क्योंकि उसके परिणाम बुरे हैं।

‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।’ अर्थात् कर्म-बन्ध और कर्मों से छुटकारा दोनों का कारण मन ही है। हिंसा का मुख्य आधार भी मन ही है। मन से दूसरे का या अपना बुरा सोचना हिंसा है। जो मनुष्य अपने वास्तविक हित को नहीं जानता और सांसारिक भोगों में ही अपना हित मानता है वह आत्महिंसा कर रहा है। आत्मा को अधःपतन की ओर लेजाना या आत्मवञ्चना (अपनी आत्मा को ठगना) ही आत्महिंसा है।

पातञ्जल योगसूत्र के व्यास भाष्य में आया है— ‘अहिंसा भूतानामनभिद्रोहः’। भूत अर्थात् प्राणियों के साथ द्रोह न करना अहिंसा है। द्रोह का अर्थ है ईर्ष्या-द्वेष। द्रोह का न होना ही अहिंसा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हिंसा का अर्थ है द्वेष।

अहिंसा और कायरता

किसी किसी का कहना है, जैनियों की अहिंसा कायरता है। किन्तु विचार करने से यह बात गलत साबित हो जाती है। वीरता का अर्थ अगर हमारे से द्वेष करना हो तो कहा जा सकता है कि अहिंसा वीरता नहीं है। जो व्यक्ति युद्ध में लाखों आदमियों की जान लेले उसे भी वीर नहीं कहा जा सकता। अगर वह आदमी भयङ्कर अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करके आत्म-रक्षा तथा परसंहार के लिए पूरी तरह तैयार हो कर लाखों अस्त्र शस्त्र हीन दीन दुखियों की जान लेले तो उसे वीर कहना

‘वीर’ शब्द को कलङ्कित करना है। उस पुरुष को वृणस, मूर, हत्यारा कहा जा सकता है, वीर नहीं। अगर इस प्रकार अधिक पाप करने वाले को वीर कहा जाय तो सफलता पूर्वक अधिक भ्रूट धोलने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचारी तथा आहम्बरी भी वीर कहा जायगा।

वीर शब्द का असली अर्थ है उत्साहपूर्ण। जिस व्यक्ति में जितना अधिक उत्साह है वह उतना ही अधिक वीर कहा जायगा। वीर जो कार्य करता है अपना र्त्तय समझ कर उत्साह पूर्वक करता है। युद्ध में शत्रुओं का नाश करना न्याय रक्षा के लिए वह अपना र्त्तय समझता है। अगर वह राज्य प्राप्ति आदि किसी स्वार्थ को लेकर युद्ध करता है तो वह शीरों की कोठि से गिर जाता है। युद्ध करते समय उसने हृदय में द्वेष के लिए लगमान भी स्थान नहीं रहता। द्वेष या क्रोध कायरता की निशानी है। इसी लिए प्राचीन वीर जिन भर युद्ध करके सायङ्काल अपने शत्रुओं से प्रेम पूर्ण मिलते थे। जो योद्धा अपने शत्रु पर क्रोध करता है, उससे द्वेष करता है उतनी ही उसमें कायरता है। यह सर्वमान्य बात है कि रमजोर को ब्राध अधिक होता है। द्वेष, हिंसा, क्रूरता, क्रोध आदि दोष हैं और वीरता गुण। इनमें अन्यकार और प्रमाण जिनता अन्तर है।

जिस व्यक्ति का जिस तरफ अधिक उत्साह है वही उस विषय का वीर माना जाता है। इसी लिए युद्धवीर की तरह दानवीर, र्मवीर और कर्मवीर भी माने गए हैं। हिंसा अर्थात् द्वेष या द्वेष्या का न होना सभी तरह के वीरों के लिए आवश्यक है।

महामा गान्धी ने एक जगह लिखा है— मेरा अहिंसा का सिद्धान्त एक विधायक शक्ति है। सायगना या दुर्बलता न लिए

दोष कहा जाता है। हिंसा से आत्मा में कड़ोरता आती है, व्यापारिक फौजलता नष्ट हो जाती है, जीवन की प्रवृत्ति बाध-मुरी हो जाती है। इसलिए यह दोष है। मुमुक्षु के लिए इस का त्याग करना आवश्यक है।

असत्य का स्वरूप

‘असदभिमानमनृतम्’ असत्यकथन को अनृत अर्थात् असत्य कहते हैं। असत्यकथन के मुख्य रूप से तीन अर्थ हैं—(१) जो बन्तु सद् अर्थात् विद्यमान हो उसका एक दम निषेध कर देना। (२) एक दम निषेध न करते हुए भी उसका वर्णन इस प्रकार करना जिस से सुनने वाला भ्रम में पड़ जाय। (३) बुरा बचन जिस से सुनने वाले को फट्ट हो या सत्य होने पर भी जिस कथन में दूसरे को हानि पहुँचाने की दुर्भावना हो।

यद्यपि सूत्र में असत्यकथन को ही अनृत कहा है, किन्तु मन बचन और काया से असत्य का अर्थ लेने पर असत् चिन्तन असत्यकथन और अमदाचरण भी ले लिए जाएँगे। किसी के विषय में अयथार्थ या युग सोचना, कहना या आचरण करना सभी इस दोष में सम्मिलित हैं।

अहिंसा के लक्षण की तरह इसमें भी ‘प्रपक्षयोगात्’ विशेषण सम्भूत लेना चाहिए। किसी वस्तु का दूसरे रूप में प्रतिपान्न करना दोष तभी है जब उसमें उक्ता का अभिप्राय युग हो। अगर परस्परव्याप्य की दृष्टि से किसी के सामने असत्य बात नहीं जाय तो वह द्रव्य रूप में असत्य होने पर भी भाव में असत्य नहीं है। इसी कारण उसे असत्यदोष में नहीं गिना जाता।

सत्य प्रत खेने वाले को नीचे लिखी बातों का अभ्यास

वृत्ति । (२) भोगों की लालसा । (३) सत्य पर दृढ़ श्रद्धा न रखना अथवा असत्य का आग्रह । ये तीनों मानसिक दोष हैं । वे जब तक रहते हैं तब तक मन और शरीर अशान्त रहते हैं । आत्मा भी तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता । शल्यवाला व्यक्ति किसी प्रकार व्रतअङ्गीकार कर ले तो भी एकाग्रचित्त से उनका पालन नहीं कर सकता । जिस प्रकार शरीर में कांटा या कोई दूसरा तीक्ष्ण पदार्थ घुस जाने पर शरीर तथा मन अशान्त हो जाते हैं । आत्मा किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं होने पाती । उसी प्रकार ऊपर कहे हुए मानसिक दोष भी आत्मा को व्रतपालन के लिए एकाग्र नहीं होने देते । इसी लिए व्रतों को अङ्गीकार करने से पहले इन्हें छोड़ देना जरूरी है ।

चारित्र के भेद

आत्मविकास के मार्ग पर चलने वाले सब लोग समान शक्ति वाले नहीं होते । कोई ऐसा दृढ़ होता है जो मन, वचन और काया से सब पापों को छोड़ कर एकमात्र आत्मविकास को अपना ध्येय बना लेता है । दूसरा सांसारिक इच्छाओं को एक दम गेकने का सामर्थ्य न होने से धीरे धीरे त्याग करता है । इसी तारनम्य के अनुसार चारित्र के दो भेद हो गए हैं— (१) सर्वविरगतिचारित्र (२) देशविरगतिचारित्र । इन्हीं दोनों को अनगारधर्म और मागारधर्म या माधुधर्म और श्रावकधर्म भी कहा जाता है । माधु सटोप क्रियाओं का सम्पूर्ण रूप में त्याग करता है । पूर्ण होने से उसके व्रत पटावग किए जाते हैं । पूर्ण त्याग का सामर्थ्य न होने पर भी त्याग की भावना होने से श्रावक शक्यनुसार मर्यादायुक्त त्याग करता है । माधु की

व्यक्ति प्रत्यक्ष को नष्ट कर देता है उसका आत्मविकास विवश हो जाता है।

परिग्रह का स्वरूप

‘मूर्द्धा परिग्रह’। मूर्द्धा अर्थात् आसक्ति परिग्रह है। किसी भी वस्तु में चाह वह छोटी, बड़ी, जड़, चेतन, ग्राह्य, आभ्यन्तर या किसी प्रकार की हो, अपनी हो या पराई हो उसमें आसक्ति रखना, उसमें बैठ जाना या उसमें पीछे पड़ कर अपने विवर को खो बैठना परिग्रह है। धन, सम्पत्ति आदि वस्तुएँ परिग्रह अर्थात् मूर्द्धा का कारण होने से परिग्रह कह दी जाती हैं, किन्तु वास्तविक परिग्रह उन पर होने वाली मूर्द्धा है। मूर्द्धा न होने पर चक्रवर्ती सम्राट् भी अपरिग्रही कहा जा सकता है और मूर्द्धा होने पर एक भित्वागी भी परिग्रही है।

साधु के लिए उपर लिखे पाँच महाव्रत मुख्य हैं। इनकी रक्षा के लिए पाँच समिति, तीन शुक्ति, नव वाद प्रत्यक्ष, छोड़ने योग्य आहार के ४० दोष, ५० अनाचार, जीतने योग्य २० परिपक्ष आदि बताए गए हैं। इनका स्वरूप यथास्थान देखना चाहिए।

साधु के लिए आवश्यक बात

‘निःशून्यो व्रती’। जिस में शून्य न हो उस व्रती कहा जाता है। अर्थात्, सत्य आदि व्रत लेने मात्र से कोई सच्चा व्रती नहीं बन सकता। मन्त्रा त्यागी बनने के लिए छोटी से छोटी किन्तु सब में पहली शर्त है कि त्यागी को शून्य रहित होना चाहिए। सन्नेप में शून्य तीन हैं— (१) दम्भ अर्थात् दोग या ठगने की

निरर्थक कोई कार्य न करना अनर्थदण्डविरतिव्रत है।

चार शिक्षाव्रत

काल का अभिग्रह लेकर अर्थात् अमुक समय तक अधर्म प्रवृत्ति को त्याग कर धर्म प्रवृत्ति में स्थिर होने का अभ्यास करना सामायिकव्रत है। हमेशा के लिए रक्खी हुई दिशाओं की मर्यादा में से भी समय समय पर इच्छानुसार प्रति दिन के लिए दिशाओं की मर्यादा बाँधना और उसके बाहर जाकर पाँच आश्रव सेवन का त्याग करना देशावकाशिकव्रत है। आठम, चौदस आदि तिथियों पर सावध कार्य छोड़ कर यथाशक्ति अशनादि का त्याग करके धर्मजागरणा करना पौषधोपवासव्रत है। न्याय से पैदा किए शुद्ध अशन, पान, वस्त्र आदि पदार्थों को भक्तिपूर्वक नृपात्र को देना अतिथिसंविभागव्रत है।

कपाय का अन्त करने के लिए कपाय के कारणों को घटाना तथा कपाय कम करते जाना संलेखना है। संलेखनाव्रत जीवन के अन्त तक के लिए स्वीकार किया जाता है। इसलिए यह व्रत मारणांतिक संलेखना कहा जाता है।

इन सब व्रतों को निर्दोष पालने के लिए यह जानना जरूरी है कि किस व्रत में कैसा दोष लगने की सम्भावना है। इन्हीं दोषों को जानने के लिए प्रत्येक व्रत के पाँच पाँच अनिचार हैं। कुल अतिचार ६६ हैं। चारह व्रतों के ६०, सम्यक्त्व के ५, संलेखना के ५, ज्ञान के १४ तथा १५ कर्मादान। इन सब का स्वरूप यथा स्थान देखना चाहिए।

बन्ध

आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य, और

तक मनुष्य यह निश्चय नहीं कर लेता कि मैं अमुक पापयुक्त कार्य नहीं करूँगा तब तक उसके लिए उस पाप से होने वाले कर्मबन्ध का द्वार खुला है। अतएव कर्मबन्ध को रोकने के लिए विरति अर्थात् प्रत्याख्यान आवश्यक है।

प्रमाद— प्रमाद अर्थात् आत्मविस्मरण। धर्मकार्यों में रुचि न होना, कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य को भूल जाना।

कपाय— समभाव की मर्यादा को छोड़ देना।

योग— मन, वचन, और काया की प्रवृत्ति।

यद्यपि बन्ध के पाँच कारण ऊपर बताए गए हैं इनमें भी कपाय प्रधान है। कर्मप्रकृतियों के बन्धने पर भी उनमें न्यूनाधिक काल तक ठहरने और फल देने की शक्ति कपाय द्वारा ही आती है। वास्तव में देखा जाय तो बन्ध के दो ही कारण हैं। योग और कपाय। योग के कारण आत्मा के साथ ज्ञानादि का आवरण करने वाले कर्मप्रदेशों का सम्बन्ध होता है और कपाय के कारण उनमें ठहरने और फल देने की ताकत आती है। कर्मों को निष्फल करने के लिए कपायों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है।

जैसे दीपक वत्ती के द्वारा तेल ग्रहण करके अपनी उष्णता रूप शक्ति से उसे ज्वाला रूप में परिणत कर देता है उसी प्रकार जीव कपाययुक्त मन, वचन और काया से कर्मवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें कर्म अर्थात् तत् तत् फल देने वाली शक्ति के रूप में परिणत कर देता है। कर्म स्वयं जड़ है किन्तु जीव का सम्बन्ध पाकर उनमें फल देने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार कर्मवर्गणा के पुद्गलों का जीव के साथ सम्बन्ध होना बन्ध कहा जाता है।

बन्ध है। ग्रहण किए हुए कर्मपुद्गलों का अलग अलग स्वभाव में परिणत होने समय निश्चित परिमाण में विभक्त हो जाना प्रदेशबन्ध है। बन्ध के इन चार भेदों में पहला और चौथा योग पर आश्रित हैं। दूसरा और तीसरा कपाय पर। आठ कर्मों का स्वरूप विस्तृत रूप से आठवें बोल में दिया जायगा।

आश्रव और संवर

ऊपर बताया जा चुका है कि जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध मन, वचन और काया की प्रवृत्ति के कारण होता है तथा कपाय की तरतमता के अनुसार उन बंधे हुए कर्मों की काल-मर्यादा तथा फलदान की तीव्रता या मन्दता निश्चित होती है। योगों में हलचल होते ही कर्मपुद्गलों में हलचल होती है वे जीव की ओर आने लगते हैं। कर्मों के इस आगमन को आश्रव कहते हैं। आगमन के बाद ही बन्ध होता है इसलिए पहले आश्रव होता है फिर बन्ध। शुभ योग से शुभ कर्मों का आश्रव होता है और अशुभ योग से अशुभ आश्रव। आश्रव के ४२ भेद हैं। आश्रव का निरोध करना अर्थात् कर्मों के आगमन को रोकना संवर है। आश्रव का जितना निरोध होता है संवर का उतना ही विकास होता है। आश्रवनिरोध जैसे जैसे अधिक होता जाता है वैसे ही जीव उत्तरोत्तर ऊँचे गुणस्थान में चढ़ता जाता है। आश्रवनिरोध तथा संवर की रक्षा के लिए तीन गुप्ति, पाँच समिति, दस यतिधर्म, बारह भावनाएँ, २२ परिपहों पर विजय और पाँच प्रकार का चारित्र्य बताया गया है। इन सब का विस्तृत स्वरूप और विवेचन उस उस संख्या वाले बोलसंग्रह में देखना चाहिए।

निर्जरा

कर्मों का नाश करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं — नवीन कर्मों के आगमन को रोकना तथा संचित कर्मों का नाश। नवीन कर्मों का आगमन सबर से रूक जाता है। संचित कर्मों का नाश करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। जैन शास्त्रों में तपस्या के चार भेद बताए गए हैं। उनमें छ वाद्यतप है और छ, आभ्यन्तर तप। इनका स्वरूप छठे पोल मग्न के बोल न० ४७६ और ४७८ में आ चुका है।

गुणस्थान

सबर और निर्जरा के द्वारा कर्मों का योग जिससे जिससे हलका होता जाता है जीव के परिणाम अविनाशिक शुद्ध होते जाते हैं। आत्मा उत्तरोत्तर विरसित होता है। आत्मगुणों के श्मी विनाश त्रय को गुणस्थान कहते हैं। सादों ने इसकी जगह १० भूमियाँ मानी हैं। गुणस्थान १४ है। इनका विस्तृत वर्णन १४ वें पोल मग्न में दिया जायगा।

मोक्ष

त्रिमिर विनाश करता हुआ जीव जब तेरहवें गुणस्थान में पहुँचता है उस समय चार पानी कर्म नष्ट हो जाते हैं। आत्मा के मूल गुणों का ध्यान करने वाला होने से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय जाती कर्म बंदे जाते हैं। इनमें पहले मोहनीय का क्षय होता है उसके बाद तीनों का एक साथ। ज्ञानावरणीय के नाश होने पर आत्मा के ज्ञान गुण पर पटा हुआ पर्दा हट जाता है। पर्दा हटते ही आत्मा अनन्त ज्ञान

वाला हो जाता है। दर्शनावरणीय का नाश होने पर आत्मा का अनन्तदर्शन रूप गुण प्रकट होता है। इस गुण के प्रकट होते ही आत्मा अनन्त दर्शन वाला हो जाता है। मोहनीय के नाश होते ही आत्मा में अनन्त चारित्र प्रकट होता है। अन्तराय का नाश होने पर उसमें अनन्त शक्ति उत्पन्न होती है। अनन्त-ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तचारित्र और अनन्तवीर्य ये चार आत्मा के मूल गुण हैं।

तेरहवें गुणस्थान में योगों की प्रवृत्ति होती है इसलिए कर्म-बन्ध होता है, किन्तु कपाय न होने से उन कर्मों में स्थिति या फल देने की शक्ति नहीं आती। कर्म आते हैं और बिना फल दिए अपने आप भूँड़ जाते हैं।

चौदहवें गुणस्थान में योगों को प्रवृत्ति भी रोक दी जाती है। उस समय न मन कुछ सोचता है, न वचन बोलता है, न काया में हलचल होती है। इस प्रकार योग निरोध होने पर कर्मों का आगमन सर्वथा रुक जाता है। साथ में बाकी बचे हुए चार अघाती कर्मों का नाश भी हो जाता है। उनका नाश होते ही जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। मुक्ति या मोक्ष का अर्थ है कर्मों से सर्वथा छुटकारा।

बाकी चार कर्मों के नाश से सिद्धों में नीचे लिखे गुण प्रकट होते हैं— वेदनीय के नाश से अनन्त या अन्यावाध सुख। आयुष्य के नाश से अनन्त स्थिति। नामकर्म के नाश से अरूपी-पन। गोत्र के नाश से अगुरुलघुत्व। सिद्ध अर्थात् मुक्त आत्मा में चार पहले वाले मिला कर ये ही आठ गुण माने गए हैं।

संसार में जन्म मरण का कारण कर्म है। कर्मों का नाश होते ही जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। सिद्ध आत्माओं

के रूपों का अन्यन्त नाश हो जाने के कारण वे फिर ससार में नहीं आते। मुक्ति को प्राप्त करना ही जैनधर्म का अन्तिम लक्ष्य है।

जैन साधु

जैन दर्शन में भावों को प्रज्ञानता दी गई है। ज्ञान, बुद्धि, ज्ञेय या धार्य क्रियाएँ आदि को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। जिस व्यक्ति के भाव पवित्र हैं, वह किसी जाति, किसी सम्प्रदाय या किसी वेष वाला हो उसके लिए धर्म और मोक्ष का द्वार खुला है। फिर भी पवित्र भावों की रक्षा के लिए जैनदर्शन में साधु तथा श्रावकों के लिए बाह्य नियम भी रखा है।

जैन साधु जीव जन्मा के लिए भुग्नवस्त्रिणा और रजोहरण तथा भिक्षा के लिए रात्रि या मिट्टी के पात्र रखते हैं। अपरिग्रह व्रत का पालन करने के लिए वह मोना चोटी लोहा आदि मोटे गाल, उस से बनी हुई छोटे बस्तु या रुपया पैसा नोट आदि वस्तु भी अपने पास नहीं रखते। आरोग्यरता पढ़ने पर मूढ़ रोगी अगर गृहस्थ के घर से लाते हैं तो स्पर्श होते ही या मृगोन्मत्त होने से पहले पहल उसे वापिस कर देते हैं।

धर्मागधना तथा शरीरनिर्वाह के लिए जैन साधु जितने उपकरण रख सकते हैं उसी मर्यादा निश्चित है। वे तीन भिक्षापात्र और एक मात्र (पहगा) के मित्राय पात्र तथा ७२ हाथ से अधिक वस्त्र अपन पाम नहीं रख सकते। इस ७२ हाथ में ओढ़ने, बिछाने, पहिनने आदि सब प्रकार के वस्त्र सम्मिलित हैं। मार्गियों अधिक से अधिक ६६ हाथ कपड़ा रख सकती हैं।

जीवहिंसा से बचने धर्मागधन तथा ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए मर्यादा के रास्ते न क्रुद्ध खाते हैं, न पीते हैं, न ऐसी चीजें

वस्तु अपने पास रखते हैं। सदा पैदल विहार करते हैं। पैरों में जूते आदि कुछ नहीं पहिनते और न सिर पर पगड़ी, टोपी या छाता आदि लगाते हैं। जलती हुई धूप तथा कड़कड़ाती सरदी नंगे पैर और नंगे सिर ही बिताते हैं। स्वावलम्बी तथा निष्परिग्रह होने के कारण नाई आदि से बाल नहीं बनवाते। अपने ही हाथों से उन्हें उखाड़ डालते हैं अर्थात् लोच कर लेते हैं।

जैन साधु गृहस्थ से किसी प्रकार की सेवा नहीं करवाते। बीमार या अशक्त होने पर भी साधु के सिवाय किसी से सहायता नहीं लेते। भोजन न किसी से बनवाते हैं और न अपने निमित्त से बने हुए को ग्रहण करते हैं। गृहस्थों के घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर, जिससे उन्हें न कष्ट हो न दुबारा बनाना पड़े, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसी को गोचरी कहा जाता है। पाँच महाव्रतों की रक्षा के लिए तथा कर्मों का नाश करने के लिए विविध प्रकार की तपस्याएं करते रहते हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्री को न छूते हैं और न अकेले अर्थात् गृहस्थ की अनुपस्थिति में उसके साथ वार्तालाप करते हैं।

दिगम्बर साधु बिष्कुल नग्न रहते हैं। रजोहरण के स्थान पर मग्नरपिच्छ रखते हैं। श्वेताम्बरो में भी स्थानकवासी साधु मुखवस्त्रिका को मुख पर बाँधे रखते हैं और मूर्तिपूजक उस हाथ में रखते हैं। स्थानकवासी मूर्तिपूजा को नहीं मानते।

जैन साधु ह्यः काय के जीवों की रक्षा करते हैं। ऐसे किसी कार्य का उपदेश नहीं देते जिससे किसी प्रकार की जीवहिंसा हो। कच्चा पानी, कच्चे शाक, कच्चे फल, कच्चे धान या ऐसी किसी भी वस्तु को जिममें जीव हों, नहीं छूते। भिक्षा के समय अगर कोई वस्तु इन्हें स्पर्श कर रही हो तो उसे नहीं लेते। प्रति दिन सुबह

आर शाय को प्रतिक्रमण अर्थात् किए हुए पापों की आलोचना करते हैं। भूल या त्रुटि के लिए प्रायश्चित्त लेते हैं।

सयम की रक्षा के लिए उन्हें कठिन परिपट्ट सहने पड़ते हैं। अपने आहार के अनुसार निर्दोष आहार न मिलने पर भूखा रहना पड़ता है। निर्दोष पानी न मिलने पर प्यासे रह जाना पड़ता है। इसी प्रकार सरदी, गरमी, रोग तथा दूसरे के द्वारा किए गए कष्ट आदि २० परिपट्ट हैं। इनको समभावपूर्वक सहने से आमा उल्लसन् होता है।

मुख्य विशेषताएँ

जैनधर्म की चार मुख्य विशेषताएँ हैं। भगवान् महावीर के उपदेशों में सब जगह इनकी झलक है। इन्हीं के कारण जैन धर्म विश्वधर्म बनने और विश्व में शान्ति स्थापित करने का दावा करता है। वे चार निम्नलिखित हैं—

अहिंसावाद

समाज के सभी प्राणी सुख चाहते हैं। जिस प्रकार मृत्यु हम प्यारा लगता है उसी प्रकार यह दूसरों को भी प्यारा है। जब हम दूसरे का सुख छीनने की कोशिश करने हैं तो दूसरा हमारा सुख छीनना चाहता है। सुख की इसी छीनाकपनी न दुनियाँ को अशान्त तथा दुखी बना रखा है। इस अशान्ति को दूर करने के लिए जैन दर्शन कहता है—

तुमसि नाम त चेत्त, ज हत्तव ति मत्तसि । तुमसि नाम त चेत्त ज अज्जायेयत्त ति मत्तसि । तुमसि नाम त चेत्त, ज परितावेयत्त ति मत्तसि । तुमसि नाम त चेत्त ज परिचेत्तव ति मत्तसि । एवं तुमसि नाम त चेत्त, ज

उद्दवेयञ्चं नि मन्नसि । अञ्जु के ~~सिद्धिपूर्वक~~
 ए हंता, ए विधायक, अमुं ~~सिद्धिपूर्वक~~
 एभिपत्त्यए (आचार्य ~~सिद्धिपूर्वक~~)

हे प्राणी ! तू जिसे मारने का इरादा है उसका हाथ
 स्वयं अपने को समझ । तू जिस न कष्ट उठाना चाहता है
 उसके स्थान पर अपने को मान । तू जिसे कष्ट देना चाहता
 है उसके स्थान पर अपने को मान । दूसरे को कष्ट देना
 चाहता है उसकी जगह अपने को मान । तू जिसे कष्ट देना
 चाहता है उसकी जगह भी अपने को ही समझ । दूसरे
 की समझ को धारण करने वाला तू न किसी को कष्ट देना चाहिये न मारना चाहिये ।
 मारने से पीछे स्वयं कष्ट उठाना चाहिये । जो व्यक्ति दूसरे के कष्ट
 को मारने का इरादा न करता वह दूसरे को मारने का इरादा
 में बताया गया है कि दूसरे के कष्ट को उठाना ही दूसरे को मारने
 चाहिए । जो व्यक्ति दूसरे के कष्ट को उठाना चाहता है
 वह दूसरे को कष्ट देने का इरादा न करता । दूसरे को कष्ट देने
 दुखी प्राणी के दुःख को दुःख ही है । दूसरे को कष्ट देने
 सभी प्राणी परस्पर नज्द्वार होते हैं । दूसरे को कष्ट देने
 विश्व में शान्ति स्थापित हो सकेगी ।

मन्त्रः

जैन दर्शन की दृष्टि से ~~मनुष्य~~ पहले बताया जा चुका है
 भगवों का निपटारा ~~मनुष्य~~ समझने की शक्ति ~~मनुष्य~~

स्वरूप को जान सकता है। एकान्त दर्श को छोड़ते ही भगदों का श्रान्त और यन्त्र का सम्यग्ज्ञान हो जाना है।

कर्मवाद

जानते हुए अथवा बिना जाने जो मनुष्य कुछ की तरफ बढ़ता है वह उसमें अवश्य गिरता है। उसने गिरने और गिरने से होने वाले दुष्ट का कारण नहीं मध्य है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी दुर्गुणी प्राणी पर श्या करता है, दुर्गुणी प्राणी उसने भक्त बन जाने है, हर तरह से उसकी शुभ कामना करने है। इस शुभ कामना, कीर्ति या भक्ति से प्राप्त होने का कारण वह दयालु मनुष्य मध्य है। इनसे लिए किसी शाय गति को मानने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर या किसी दूसरी शाय गति का दाव में अपने भाग्य को सौंप देने का मनुष्य अस्मरण्य बन जाता है। यह यह समझने लगता है कि ईश्वर जो कुछ करेगा वही होगा, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जैन दर्शन का कर्मवाद यह अस्मरण्यता का दूर करता है। वह कहता है अच्छे या बुरे अपने भाग्य का निर्माता पुण्य मध्य है। पुण्य अपने आप ही मुक्ति और दुखो बनता है।

उत्तम ययन के २०वें अध्याय में आया है—

अप्या नर्द वेयरणी, अप्या मे कूडसासली ।

अप्या कामदुष्टा धेशु, अप्या मे नदण वण ॥

अप्या कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य ।

अप्या मित्तममित्त च, दुप्पट्ठिय सुपट्ठियो ॥

अर्थात् आया हो बैतरणी नदी और कूट गाल्मली टन का समान दुःखी है और आत्मा ही कामोनु का नन्दन

वन के समान सुखदायी है। आत्मा ही सुख दुःखों का कर्ता तथा भोक्ता है। आत्मा ही सुमार्ग पर चले तो सब से बड़ा मित्र है और कुमार्ग पर चले तो आत्मा ही सब से बड़ा शत्रु है। जीव अपने ही पापकर्मों द्वारा नरक गति जैसे भयङ्कर दुःख उठाता है और अपने ही किए हुए सत्कर्मों द्वारा स्वर्ग आदि के दिव्य सुख भोगता है।

इस प्रकार जैन दर्शन जीव को अपने सुख दुःखों के लिए स्वयं उत्तरदायी बता कर परवशता को दूर कर कर्मण्यता का पाठ पढ़ाता है। यह जैन दर्शन की तीसरी विशेषता है।

साम्यवाद

जैन दर्शन की चौथी विशेषता साम्यवाद है। मोक्ष या आत्मविकास का सम्बन्ध आत्मा से है। आत्मा जाति पौर्तिके बन्धनों से परे है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति धर्म मुनने और आत्मविकास करने का अधिकारी है। चाहे वह ब्राह्मण हो या चाण्डाल हो आत्मविकास के मार्ग पर चलने का दोनों को समान अधिकार है। कुलविशेष में पैदा होने मात्र से कोई धर्म का अधिकारी या अनधिकारी नहीं बनता।

इसी प्रकार मोक्ष का मार्ग किसी वेप, सम्प्रदाय या लिङ्ग से सम्बन्ध नहीं रखता। जो व्यक्ति राग और द्वेष पर विजय प्राप्त करता है, कपायों को मन्द करना है, कर्मों को खपा डालना है वह किसी वेप में हो, स्त्री अथवा पुरुष किसी भी लिङ्ग का हो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी लिए जैन दर्शन में पन्द्रह प्रकार के सिद्ध बताए गए हैं। यह बात जैन दर्शन की विशालता और गुणपूजकता का परिचय देती है।

दर्शनों की परस्पर तुलना

दर्शनों के पारम्परिक भेद और समानता को समझने के लिए नीचे कुछ बातें लिखी जाती हैं। दर्शनों का मन्त्रित्व स्वरूप समझने में ये बातें विशेष सहायक सिद्ध होंगी। इनमें सभी दर्शन उनके विश्वासक्रम के अनुसार रखे गए हैं। पहले उताया जा चुका है कि दर्शनों के विश्वासक्रम की दो धाराएँ हैं। एक को प्रमाण मान कर चलने वाली और युक्ति का मुख्यता रखने वाली। पहले वैदिक परम्परा के अनुसार छहों दर्शनों का विचार किया जायगा।

प्रवर्तक

सार्वभौम दर्शन पर कपिल अपि के उताए हुए मूल हैं। वे ही हम के सार्वभौम माने जाते हैं। योगदर्शन महर्षि पतञ्जलि से शुरू हुआ है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। न्याय दर्शन के गौतम। मीमांसा के जमिनि और वेदान्त के व्यास, किन्तु अद्वैतवेदान्त का प्रारम्भ शङ्कराचार्य से ही होता है।

मुख्य प्रतिपाद्य

सार्वभौम, योग, वैशेषिक, न्याय और वेदान्त ये पाँचों दर्शन ज्ञानवादी हैं अर्थात् ज्ञान को प्रधानता देते हैं। ज्ञान से ही मुक्ति मानते हैं। प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान ही सार्वभौम में माना है। हमको वे विवेकग्राही करते हैं। योगमत भी ऐसा ही मानता है। वैशेषिक और न्याय १६ पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष मानते हैं। माया का आवरण हटाने पर ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाना वेदान्त दर्शन में मुक्ति है। इस प्रकार इन पाँचों दर्शनों में ज्ञान ही मोक्ष या मोक्ष का कारण है।

लिए ज्ञान ही मुख्य रूप से प्रतिपाद्य है।

मीमांसा दर्शन क्रियावादी है। उनके मत में वेदविहित कर्म ही जीवन का मुख्य ध्येय है। वेदविहित कर्मों के अनुष्ठान और निषिद्ध कर्मों को छोड़ने से जीव को स्वर्ग अथवा सुख प्राप्त होता है। अच्छे या बुरे कर्मों के कारण ही जीव सुखी या दुखी होता है। कर्मों का विधान या निषेध ही मीमांसा दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य है।

जगत्

सांख्य दर्शन के अनुसार जगत् प्रकृति का परिणाम है। मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष दो तत्त्व हैं। पुरुष चेतन, निर्लिप्त निर्गुण तथा कूटस्थ नित्य है। प्रकृति जड़, त्रिगुणात्मिका तथा परिणामिनित्य है। सत्त्व, रजस्, और तमस् तीनों गुणों की साम्यावस्था में संसार प्रकृति में लीन रहता है। गुणों में विषमता होने पर प्रकृति से महत्तत्त्व, महत्तत्त्व से अहङ्कार आदि क्रम से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्राएँ, और मन की उत्पत्ति होती है। पाँच तन्मात्राओं से फिर पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं। पाँच महाभूतों से फिर सम्पूर्ण जगत् की सृष्टि होती है।

योग दर्शन का सृष्टिक्रम भी सांख्यदर्शन के समान ही है। इन्होंने ईश्वर को माना है किन्तु सृष्टि में उसका कोई हस्त-क्षेप नहीं होता।

वैशेषिक दर्शन के अनुसार संसार परमाणु से शुरू होता है। परमाणु से द्व्यणुक, तीन द्व्यणुकों से त्रसरेणु इसी क्रम से घटादि अवयवी द्रव्य बनते हैं। ये अवयवी द्रव्य ही संसार हैं। द्रव्य,

रूप, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये सात पदार्थ हैं।
न्याय तथा धीमांमार्गन में शृष्टिकर्म विशेषों के समान ही है।

वेदान्तार्गन में समारब्ध का विवर्त और माया का परिणाम
है। समार पारमार्थिक सत् नहीं है किन्तु व्यावहारिक सत्
अर्थात् मिथ्या है।

जगत्कारण

मान्य और योग के मत से जगत् का कारण त्रिगुणात्मिका
प्रकृति है। नैयायिक और वैशेषिकों के अनुसार कार्यजगत्
के प्रति परमाणु, ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर
का प्रयत्न, दिशा, काल, अणु (धर्म और अधर्म), प्रागभाव और
विप्रसर्गभाव कारण हैं।

मीमांसकों के मत में जीव, अदृष्ट और परमाणु, जगत् के
प्रति कारण हैं। वेदान्त के मत से ईश्वर अर्थात् अविद्या स मुक्त
ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है और यही निमित्त कारण है।

ईश्वर

मान्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। योगदर्शन के अनुसार
क्लेश र्मरिपाद और उनके फल आदि से अस्पृष्ट पुरुषविशेष
ही ईश्वर है। उनके मत में ईश्वर जगत्कर्त्ता नहीं है। वैशेषिक
और नैयायिक मत में ईश्वर जगत् का कर्त्ता है। उसमें आठ
गुण होते हैं—सग्या (एकत्व), परिमाण (परममहत्) पृथक्त्व,
सयोग, विभाग, वृद्धि, इच्छा और प्रयत्न।

मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते। वेदान्ती मायावच्छिन्न चैतन्य
को ईश्वर मानते हैं।

जीव

सांख्य दर्शन में पुरुष को ही जीव माना गया है वह अनेक तथा विशु अर्थात् सर्वव्यापक है। सुख दुःख आदि सब प्रकृति के धर्म हैं। पुरुष अज्ञानता के कारण उन्हें अपना समझ कर दुखी होता है। योग दर्शन में जीव का स्वरूप सांख्यों के समान ही है। वैशेषिक तथा नैयायिकों के अनुसार शरीर, इन्द्रिय आदि का अधिष्ठाता आत्मा ही जीव है। इसमें १४ गुण हैं—संख्या परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना नाम का संस्कार। इनके मत में भी जीव विशु तथा नाना है। मीमांसा दर्शन के अनुसार भी जीव विशु, नाना, कर्त्ता तथा भोक्ता है। वेदान्त के अनुसार अन्तःकरण से युक्त ब्रह्म ही जीव है।

बन्ध हेतु

सांख्य और योग दर्शन के अनुसार जीव संसार में अविवेक के कारण बंधा हुआ है। वास्तव में प्रकृति पुरुष से सर्वथा भिन्न है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। दोनों के सर्वथा भिन्न होने पर भी प्रकृति के कार्यों को अपने समझ कर जीव अपने को दुखी तथा संसार में फँसा हुआ पाता है। प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है। प्रकृति इन दोनों का अविवेक अर्थात् भेदज्ञान का न होना ही संसार-बन्ध का कारण है। नैयायिक और वैशेषिक भी अज्ञान को ही बन्ध का कारण मानते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार निषिद्ध कर्म बन्ध के कारण हैं। वेदान्त में अविद्या को बन्ध का कारण माना गया है।

बन्ध

सार्वभ्य मत में त्रिविध दुःख का सम्बन्ध ही उन्मूलक है। योग दर्शन में प्रकृति और पुरुष के संयोग से पैदा होने वाले अविद्या आदि पाँच क्लेश। नैयायिक और वैशेषिक मत में इक्यास प्रकार के दुःख का सम्बन्ध ही उन्मूलक है। मीमांसा दर्शन में नरनाश दुःखों का सम्बन्ध तथा वेदान्त दर्शन में शरीरादि के साथ जीव का अभेद ज्ञान उन्मूलक है।

मोक्ष

सार्वभ्य, योग, वैशेषिक और न्यायदर्शन में दुःख का ध्वंस अर्थात् नाश हो जाना ही मोक्ष है। मीमांसा दर्शन मोक्ष नहीं मानता। यथादि के द्वारा होने वाला स्वर्ग अर्थात् सुख उस मत में मोक्ष है। वेदान्त दर्शन के अनुसार जीवामा और परमात्मा के एकत्व का साक्षात्कार हो जाना मोक्ष है।

मोक्ष साधन

सार्वभ्य और योगदर्शन में प्रकृति पुरुष का विवरण तथा वैशेषिक और नैयायिक मत में तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण है। मीमांसा मत में स्वर्ग रूप मोक्ष का साधन वेदविहित कर्म का अनुष्ठान और निषिद्ध कर्मों का त्याग है। वेदान्तदर्शन में अविद्या और उसके कार्य का निवृत्त हो जाना मोक्ष है।

अधिकारी

सार्वभ्यदर्शन में ससार से विरक्त पुरुष को मोक्ष मार्ग का अधिकारी माना है। योगदर्शन में मोक्ष का अधिकारी विशिष्ट चित्त वाला है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में दुःखनिवृत्त

अर्थात् दुःख को छोड़ने की इच्छा वाला व्यक्ति मोक्षमार्ग का अधिकारी है। मीमांसा दर्शन में कर्मफलासक्त तथा वेदान्तदर्शन में साधनचतुष्टयसम्पन्न व्यक्ति मोक्षमार्ग का अधिकारी है।

इस लोक तथा परलोक के भोगों से विरक्ति होना, शान्त, दान्त, उपरत तथा समाधि से युक्त होना, वैराग्य तथा मोक्ष की इच्छा होना, ये चार साधन चतुष्टय है।

वाद

संसार में दो तरह के पदार्थ हैं—(१) नित्य जो कभी उत्पन्न नहीं होते और न कभी नष्ट होते हैं। (२) अनित्य, जो उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं।

अनित्य कार्यों की उत्पत्ति के प्रत्येक मत की प्रक्रियाएँ भिन्न भिन्न हैं। सांख्य और योगदर्शन परिणामवादी हैं। इस मत के अनुसार कार्य उत्पन्न होने से पहले भी कारण रूप में विद्यमान रहता है। इसी लिए इसे सत्कार्यवाद भी कहा जाता है। अर्थात् संसार में कोई वस्तु नई उत्पन्न नहीं होती। घट, पट आदि सभी वस्तुएँ पहले से विद्यमान हैं। कारण सामग्री के एकत्र होने पर अभिव्यक्त अर्थात् प्रकट हो जाती हैं। इसी अभिव्यक्ति को उत्पत्ति कहा जाता है। परिणाम का अर्थ है बदलना। अर्थात् कारण ही कार्य रूप में अभिव्यक्त होता है। सांसारिक सभी पदार्थों का कारण प्रकृति है। प्रकृति ही महान् आदि तत्त्वों के रूप में परिणत होती हुई घट पट आदि रूप में अविव्यक्त होती है। इसी का नाम परिणामवाद है।

वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसक आरम्भवादी हैं। इनके मत में घटादि कार्य परमाणुओं से आरम्भ होते हैं। उत्पत्ति में

पहले वे असत् रहते हैं। किसी भी कार्य के प्रारम्भ होने पर परमाणुओं में क्रिया होती है। दो परमाणु मिलकर द्व्यणु बनता है। तीन द्व्यणुओं से त्र्यसरेणु। इसी प्रकार उत्तरागत वृद्धि होते हुए अन्त्यही बनता है। यही आरम्भभाव है।

वेदान्ती विवर्तभाव को मानते हैं। इन के मत से ससार अविद्या युक्त ब्रह्म का कार्य है। अविद्या अनादि है। ब्रह्म परमार्थसत् है और पद पदादि पदार्थ मिथ्या अर्थात् व्यावहारिक मत है। सब पदार्थों के साग्रह दो हैं—अविद्या और ब्रह्म। ससार अविद्या का परिणाम है और ब्रह्म का विवर्त। साग्रह और कार्य की सत्ता एक हो तो उसे परिणाम कहा जाता है। अगर कारण और कार्य दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न हो तो उसे विवर्त कहा जाता है। माया और ससार दोनों व्यावहारिक सत् हैं इसलिए ससार माया का परिणाम है। ब्रह्म परमार्थ सत् है और ससार व्यावहारिक सत्, इसलिए ससार ब्रह्म का विवर्त है।

आत्मपरिणाम

जहाँ दर्शना में आत्मा विभु है। बदान्तदर्शन में आत्मा एक है और गङ्गी मनो में नाना।

स्व्याति

ज्ञान दो तरह का है—प्रमाण और भ्रम। भ्रम के तीन भेद हैं—सशय, विपर्यय और अनयवसाय। मद्भात्मक ज्ञान को सशय कहते हैं। विपरीत ज्ञान को विपर्यय और अनिश्चित प्रश्नात्मक ज्ञान को अनयवसाय कहते हैं। विपरीत ज्ञान के लिए दार्शनिकों में परस्पर विवाद है। अंधेरे में रस्सी नेत्र के साथ समझ लेना विपरीत ज्ञान है। यहाँ पर प्रश्न होता

है कि विपरीत ज्ञान कैसे होता है ? नैयायिकादि प्रायः सभी मतों में ज्ञान के प्रति पदार्थ को कारण माना है । रस्सी में साँप का भ्रम होने पर प्रश्न उठता है कि वहाँ साँप न होने पर भी उसका ज्ञान कैसे हुआ ? इसी का उत्तर देने के लिए दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न ख्यातियाँ मानी हैं ।

सांख्य, योग और मीमांसक अख्याति या विवेकाख्याति को मानते हैं । उनका कहना है कि 'यह साँप है' इस में दो ज्ञान मिले हुए हैं । यह रस्सी है और वह साँप । 'यह रस्सी है' यह ज्ञान प्रत्यक्ष है और 'वह साँप है' यह ज्ञान स्मरण । दोनों ज्ञान सच्चे हैं । सामने पड़ी हुई रस्सी का ज्ञान भी सच्चा है और पहले देखे हुए साँप का स्मरण भी सच्चा है । इन दोनों ज्ञानों में भी दो दो अंश हैं । एक सामान्यांश और दूसरा विशेषांश । रस्सी के ज्ञान में यह सामान्यांश है और रस्सी विशेषांश । 'वह साँप है' इस में वह सामान्यांश और साँप विशेषांश । 'यह साँप है' इस ज्ञान में इन्द्रियादि दोष के कारण एक ज्ञान का विशेष अंश विस्मृत हो जाना है और दूसरे का सामान्य अंश । इस प्रकार इन दोनों ज्ञानों का भेद करने वाले अंश विस्मृत होने से बाकी बचे दोनों अंशों का ज्ञान रह जाता है और वही 'यह साँप है' इस रूप में मालूम पड़ता है ।

इन के मत में मिथ्याज्ञान होता ही नहीं । जितने ज्ञान हैं सब स्वयं सच्चे हैं इसलिये 'यह साँप है' यह ज्ञान भी सच्चा है । असल में दो ज्ञान हैं और उन का भेद मालूम न पड़ने से भ्रम हो जाता है । भेद या विवेक का ज्ञान न होना ही विवेकाख्याति है ।

नैयायिक और वैशेषिक अन्यथाख्याति मानते हैं । उन

का पढ़ना है कि 'यह साप है' इस ज्ञान में किसी दुमरी जगह देखा हुआ साप ही मालूम पड़ता है। पत्ते देखा हुआ साप 'यह साप' हम रूप में मालूम पढ़ना चाहिये किन्तु दोष का कारण 'यह साप' ऐसा मालूम पढ़ने लगता है। हम प्रमाण पूर्वानुभूत सर्प का अन्यथा (दुमरी) रूप में अर्थात् 'यह साप' का जगह 'यह साप' मालूम पढ़ना अन्यथा ग्याति है।

वेदान्ती अनिर्वचनीय ग्याति मानते हैं। अर्थात् 'यह साप है' इस भ्रमात्मक ज्ञान में नया सर्प उत्पन्न हो जाता है। वह साप वास्तविक मनुष्य नहीं है। क्योंकि वास्तविक ज्ञाता तो उसके ज्ञान का असर होता। आकाशगुरुमुख की तरह असत्य भी नहीं है, क्योंकि असत् होना तो मालूम ही न पड़ता। सदसत् भी नहीं है क्योंकि इन दोनों में परस्पर विरोध है। इस लिये सत् असत् और सदसत् तीनों से विलक्षण अनिर्वचनीय अर्थात् जिस क लिये कुछ नहीं कहा जा सकता ऐसा साप उत्पन्न होता है। यही अनिर्वचनीय ग्याति है।

प्रमाण

वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। सांख्य तथा योग प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। मीमांसक तथा वेदान्ती प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव।

सत्ता

वैशेषिक को छोड़ कर सभी दर्शन सांसारिक पदार्थों को वास्तविक मत् अर्थात् परमार्थ सत् मानते हैं। न्याय, योग वैशेषिक सत्ता को जाति मानते हैं तथा पदार्थों में इस का

रहना समवाय सम्बन्ध से मानते हैं। सांख्य, योग और मीमांसक जाति या समवाय सम्बन्ध को नहीं मानते। वेदान्त दर्शन में सत्ता तीन प्रकार की है। ब्रह्म में पारमार्थिक सत्ता रहती है। व्यवहार में मालूम पड़ने वाले घट पट आदि पदार्थों में व्यवहार सत्ता। स्वप्न या भ्रमात्मक ज्ञान के समय उत्पन्न होने वाले पदार्थों में प्रतिभासिक सत्ता अर्थात् वे जितनी देर तक मालूम पड़ते हैं उतनी देर ही रहते हैं।

उपयोग

प्रत्येक दर्शन या उसका ग्रन्थ प्रारम्भ होने से पहले अपनी उपयोगिता बताता है। साधारण रूप से सभी दर्शन तथा उन पर लिखे गए ग्रन्थों का उपयोग सुखप्राप्ति और दुःखों से छुटकारा है। किन्तु सुख का स्वरूप सभी दर्शनों में एक नहीं है। इस लिये उपयोग में भी थोड़ा थोड़ा भेद पड़ जाता है। सांख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान करवाना ही अपना उपयोग मानता है। योग का उपयोग है चित्त की एकाग्रता। वैशेषिक और न्याय के अनुसार साधर्म्य वैधर्म्य आदि द्वारा तत्त्वज्ञान हो जाना ही उपयोग है। मीमांसा का उपयोग है यज्ञादि के विधानों द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना। ब्रह्मरूप पारमार्थिक तत्त्व का साक्षात्कार करना ही वेदान्त दर्शन का उपयोग है।

अवैदिक दर्शन

जो दर्शन या विचारधाराएँ वेद को प्रमाण नहीं मानती विकास की दृष्टि से उनका क्रम नीचे लिखे अनुसार है - चार्वाक,

वैभाषिक, सौरान्तरिक, योगाचार, माध्यमिक और जैन। इनकी चारों विचारधाराएँ गौड़ों में से निकली हैं। तुलनात्मक दृष्टि से समझाने के लिए इनके विषय में भी कुछ बातें नीचे लिखी जाती हैं।

प्रवर्तक

चारों दर्शन के प्रवर्तक बृहस्पति माने जाते हैं, किन्तु इनका कोई ग्रन्थ न मिलने से यह निश्चय पूर्ण नहीं कहा जा सकता कि बृहस्पति नाम के कोई आचार्य वास्तव में हुए थे या नहीं।

गौड़ों के वैभाषिक और सौरान्तरिक मत तीन पित्रों में पाए जाते हैं। इसलिए इनका प्रारम्भ उन्हीं से माना जाता है। बाद में बहुत से आचार्यों ने इन मतों पर ग्रन्थ लिखे हैं। योगाचार मत के प्रवर्तक आचार्य अश्वसु और उसुन्धु माने जाते हैं। माध्यमिक मत के प्रधान आचार्य नागाजन थे। वर्तमान जैन दर्शन के प्रवर्तक भगवान् महावीर स्वामी हैं।

प्रधान प्रतिपाद्य

चारों दर्शन भौतिकवादी हैं। स्वर्ग नरक की सब बातों को लोग मानता है। वैभाषिकों का सर्वास्तिवाद है अर्थात् दुनियाँ की सभी वस्तुएँ वास्तव में सब किन्तु क्षणिक हैं और प्रत्यक्ष तथा अनुमान से जानी जाती हैं। सौरान्तरिक मत में सब वस्तुएँ सब होने पर भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं हैं। वे सब अनुमान से जानी जाती हैं। योगाचार ज्ञानाद्वैतवादी है अर्थात् ससार ही सभी वस्तुएँ भूरी है, केवल ज्ञान ही सच्चा है। वह भी क्षणिक है। माध्यमिक शून्यवादी है। उनके मत में ससार न भावस्वरूप है, न अभावास्वरूप है, न भावाभाव

स्वरूप है, न अनिर्वचनीय है। इन चारों कोटियों से विनिर्मुक्त शून्य है। माध्यमिक का अर्थ है मध्यम मार्ग को मानने वाला अर्थात् जो भाव और अभाव दोनों के बीच में रहे। जैन दर्शन का मुख्य सिद्धान्त स्याद्वाद है। स्याद्वाद और मध्यमवाद में यही फर्क है कि स्याद्वाद में भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से एकान्त दृष्टियों का समन्वय किया जाता है, उनका निषेध नहीं किया जाता। मध्यमवाद दोनों अन्तों का निषेध करता है।

जगत्

चार्वाक संसार को पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार भूतों से बना हुआ मानते हैं। वैभाषिक और सौत्रान्तिक जगत् को क्षणिक तथा अनादिप्रवाह रूप मानते हैं। योगाचार ज्ञान के सिवाय मालूम पड़ने वाले सभी पदार्थों को मिथ्या मानते हैं। माध्यमिक संसार को शून्यरूप मानते हैं। जैन संसार को वास्तविक अनादि और अनेक धर्मात्मक मानते हैं।

जगत्कारण

चार्वाक मत से जगत् का कारण चार भूत हैं। बौद्ध संसार को प्रवाह रूप से अनादि मानते हैं। उनके मत से भिन्न भिन्न वस्तुओं के अलग अलग कारण हैं। जैन भी संसार को प्रवाह रूप से अनादि मानते हैं, किन्तु सारी वस्तुएँ द्वःद्रव्यों से बनी हुई हैं।

ईश्वर

चार्वाक, जैन या बौद्ध कोई भी आत्मा से अतिरिक्त ईश्वर को नहीं मानते। जैन और बौद्धदर्शन में पूर्ण विकसित आत्मा ही ईश्वर या परमात्मा माना गया है, किन्तु वह जगत्कर्त्ता नहीं है।

जीव

चार्वाक जीव को देहरूप, इन्द्रियरूप या मनरूप मानते हैं। बौद्धों के मत में जीव अनेक, क्षणिक और मध्यम परिमाण वाले हैं।

जैनदर्शनमें जीव अनेक, वर्त्ता, मोक्षा और देह परिमाण है।

यन्त्र हेतु

चार्वाक मत में मोक्ष नहीं है, इमलिण यन्त्र हेतु, वय, मात्र उसके साधन और अधिकारी का प्रश्न ही नहीं होता। बौद्ध अस्मिताभिनिवेश अर्थात् अहङ्कार को यन्त्र का कारण मानते हैं। जैन मत में राग और द्वेष यन्त्र के कारण हैं।

यन्त्र

बौद्धमत में आत्मसन्तानपरम्परा का उना रहना ही वय है। उससे टूटते ही मोक्ष हो जाता है। जैनदर्शन में कर्मपरमाणुओं का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना यन्त्र माना गया है।

मोक्ष

बौद्ध मत में सन्तानपरम्परा का विच्छेद ही मोक्ष है। जैन दर्शन में कर्मों का सर्वथा क्षय होजाना मोक्ष है।

साधन

बौद्धदर्शन में ससार को दुःखमय, क्षणिक शून्य आदि बताया गया है। इस प्रकार का चिन्तन ही मोक्ष का साधन है। तपस्या और विषयभोग दोनों से अलग रहकर मध्यम मार्ग को अपनाने से ही शान्ति प्राप्त होती है। जैनदर्शन में सत्वर और निर्जरा को मोक्ष का साधन माना है।

अधिकारी

बौद्ध और जैन दोनों दर्शनों में ससार से विरक्त मनुष्य तत्त्वज्ञान का अधिकारी माना गया है।

वाद

चार्वाकों में वस्तु की उत्पत्ति का विषय में कई वाद प्रचलित हैं उन में मुख्य रूप से स्वभाववाद है। अर्थात् वस्तु की उत्पत्ति और विनाश स्वाभाविक रूप में अपने आप होते रहते हैं।

सातवां बोल संग्रह

[बोल नं० ४६८—४६३ तक]

— विनय के सात भेद

युत्पत्त्यर्थ— विनीयतेक्षिप्यतेऽष्टप्रकारं कर्मानेनेति विनयः ।

तू जिस से आठ प्रकार का कर्ममल दूर हो वह विनय है ।

वरूप— दूसरे को उत्कृष्ट समझ कर उस के प्रति श्रद्धा ; दिग्वाने और उस की प्रशंसा करने को विनय कहते हैं ।

य के सात भेद हैं—

ज्ञानविनय— ज्ञान तथा ज्ञानी पर श्रद्धा रखना, उन के भक्ति तथा बहुमान दिखाना, उन के द्वारा प्रतिपादित ओं पर अच्छी तरह विचार तथा मनन करना और पूर्वक ज्ञान का ग्रहण तथा अभ्यास करना ज्ञानविनय है ।

ज्ञान आदि के भेद से इस के पाँच भेद हैं ।

दर्शनविनय— इस के दो भेद हैं सुश्रूपा और अनाशातना । गुणाधिकों की सेवा करना, स्तुति वर्गैरह से उन का तार करना, सामने आते देख कर खड़े होजाना, वस्त्रादि के सन्मान करना, पधारिए, आसन अलंकृत कीजिए इस प्रकार

प्रमाण

चारों केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। बौद्ध ग्रन्थ और अनुमान दो को। कोई कोई बौद्ध केवल प्रथम को प्रमाण मानते हैं। जैनदर्शन में ग्रन्थ और परीक्षा दो प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष के फिर स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम पाँच भेद हैं।

सत्ता

चारों, वैभाषिक, सौत्रान्तिक और जैन मत के अनुमान सत्ता की सभी वस्तुओं में पारमाथिक सत्ता है। योगाचार्य ज्ञान में पारमाथिक सत्ता और वाच्यवस्तुओं को मिथ्या मानता है। माध्यमिक सत्ता को नहीं मानने। उन के मत में सभी शून्य हैं।

उपयोग

चारों दर्शन की शिक्षा मनुष्य को पका नास्तिक बनाना है। स्वर्ग, नरक और मोक्ष की चिन्ता छोड़ कर इसी जीवन को ध्यानन्मय बनाना चाहिए यही बात सिखाने में चारों मत की उपयोगिता है।

बौद्ध दर्शन के अनुसार जब तक आत्मा का अस्तित्व है तब तक दुःखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए दुःख मिटाने के लिए अपने अस्तित्व को ही मिटा देना चाहिए। इस प्रकार दुःख से छुटकारा पाने की शिक्षा देना ही बौद्ध दर्शन का उपयोग है।

जैनदर्शन के अनुसार आत्मा अनन्त गुणों का भण्डार है। जैनदर्शन उन आत्मगुणों के विकास का मार्ग बताता है। आत्मा का पूर्ण विकास हो जाना ही मोक्ष है और यही परम पुण्यार्थ है।

सातवां बोल संग्रह

[बोल न० ४६८—४६३ तक]

४९८- विनय के सात भेद

व्युत्पत्त्यर्थ- विनीयते क्षिप्यतेऽष्टप्रकारं कर्मानेनेति विनयः ।
अर्थात् जिस से आठ प्रकार का कर्मफल दूर हो वह विनय है ।

स्वरूप- दूसरे को उत्कृष्ट समझ कर उस के प्रति श्रद्धा भक्ति दिग्वाने और उस की प्रशंसा करने को विनय कहते हैं ।
विनय के सात भेद हैं—

(१) ज्ञानविनय- ज्ञान तथा ज्ञानी पर श्रद्धा रखना, उन के प्रति भक्ति तथा बहुमान दिखाना, उन के द्वारा प्रतिपादित वस्तुओं पर अच्छी तरह विचार तथा मनन करना और विधिपूर्वक ज्ञान का ग्रहण तथा अभ्यास करना ज्ञानविनय है ।
मतिज्ञान आदि के भेद से इस के पाँच भेद हैं ।

(२) दर्शनविनय- इस के दो भेद हैं मृश्रूपा और अनाशातना ।
दर्शनगुणाधिकों की सेवा करना, स्तुति वगैरह से उन का सत्कार करना, सामने आते देख कर खड़े हो जाना, वस्त्रादि के द्वारा सन्मान करना, पधारिण, आसन अलंकृत कीजिए इस प्रकार निवेदन करना, उन्हें आसन देना, उनकी प्रदक्षिणा करना, हाथ जोड़ना, आते हों तो सामने जाना, बैठे हों तो उपासना करना, जाते समय कुछ दूर पहुँचाने जाना मृश्रूपा विनय है ।
अनाशातनाविनय- यह पैतालोस तरह का है । अरिहन्त, अर्हत्प्रतिपादित धर्म, आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, मंघ, अस्तिवादरूप क्रिया, सांभोगिक क्रिया, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान इन पन्द्रह स्थानों की

आशातना न करना, भक्तिरहुमान करना तथा गुणों का कीर्तन करना। धर्म सग्रह में भक्ति, रहुमान और वराणा व तीन बातें हैं। हाथ जोड़ना वर्गेश्वर काय आचारों को भक्ति कहते हैं। हृदय में श्रद्धा और प्रीति रखना रहुमान है। गुणों को ग्रहण करना वराणा है।

(३) चाग्निविनय— सामायिक आदि चारित्र्यों पर श्रद्धा करना काय से उनका पातन करना तथा भव्यप्राणियों के सामने उनकी प्रह्वणा करना चाग्निविनय है। सामायिक चाग्नि विनय, छेत्रोपस्थापनिक चाग्निविनय, परिहारविशुद्धि चाग्नि विनय, मूर्ध्न्यसपगथ चाग्निविनय और यथाग्यातचाग्नि विनय के भेद से इसके पात्र भेद हैं।

(४) मनविनय— आचार्यादि की मन में विनय करना, मन का अशुभप्रवृत्ति को रोकना तथा उसे शुभ प्रवृत्ति में लगाना मन विनय है। इस के दो भेद हैं प्रशस्त मनविनय तथा अप्रशस्त मनविनय। इन में भी प्रत्येक के सात मात भेद हैं।

(५) वचनविनय— आचार्यादि की वचन से विनय करना, वचन की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना तथा उसे शुभ व्यापार में लगाना वचनविनय है। इसके भी मन की तरह दो भेद हैं। फिर प्रत्येक के सात मात भेद हैं व आगे लिखे जायेंगे।

(६) कायविनय— आचार्यादि की शायसे विनय करना, शाय की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना तथा उसे शुभ व्यापार में प्रवृत्त करना कायविनय है। इसके भी मनविनय की तरह भेद हैं।

(७) उपचारविनय— दूसरे को सुख प्राप्त हो, इस तरह की शाय प्रियाएँ करना उपचारविनय है। इस के भी सात भेद हैं।

(उक्ताद सूत्र २०) (भगवती सूत्र २६ उपा ७) (दशमोऽंश सूत्र १८६)

(धर्मप्रद ग्रन्थयन १ आतिचार प्रकरण)

४९९- प्रशस्तमनविनय के सात भेद

मन को सदोष क्रियावाले, कर्कश, कटु, निष्ठुर, परुष, पाप कर्मों का बन्ध करने वाले, छेदकारी, भेदकारी, दूसरे को कष्ट पहुँचाने वाले, उपद्रव खड़ा करने वाले और प्राणियों का घात करने वाले व्यापार से बचाए रखना प्रशस्तमनविनय है। अर्थात् मन में ऐसे व्यापारों को न सोचना तथा इनके विपरीत शुभ बातों को सोचना प्रशस्तमनविनय है। इसके सात भेद हैं—

- (१) अपावण— पाप रहित मन का व्यापार ।
- (२) असावज्जे— क्रोधादि दोषरहित मन की प्रवृत्ति ।
- (३) अकिरिण— कायिकी आदि क्रियाओं में आसक्ति रहित मन की प्रवृत्ति ।
- (४) निरुवक्केसे— शोकादि उपक्लेश रहित मन का व्यापार ।
- (५) अणणहवकरे— आश्रयरहित ।
- (६) अच्छविकरे— अपने तथा दूसरे को पीड़ित न करने वाला ।
- (७) अभूयाभिसंकणे — जीवों को भय न उत्पन्न करने वाला मन का व्यापार ।

(भगवती शतक २६ वहेसा ७) (अण्णम सूत्र ५८६) (उत्तवाह सूत्र २०)

५००- अप्रशस्तमनविनय के सात भेद

ऊपर लिखे हुए सदोष क्रियावाले आदि अशुभ व्यापारों में मन को लगाना अप्रशस्तमनविनय है। इसके सात भेद हैं—

- (१) पावण— पाप वाले व्यापार में मन को लगाना ।
- (२) सावज्जे— दोष वाले व्यापार में मन को लगाना ।
- (३) सकिरिण— कायिकी आदि क्रियाओं में आसक्तिसहित मन का व्यापार ।
- (४) सउवक्केसे— शोकादि उपक्लेशसहित मन का व्यापार ।

- (५) अणुव्यकरणे— आश्रय वाले कार्यों में मन की प्रवृत्ति ।
 (६) छविकरणे— अपने तथा दूसरों को आयास (परेशाना)
 पहुचाने वाले व्यापार में मन की प्रवृत्ति करना ।
 (७) भूयाभिसरणे— जीवों को भय उत्पन्न करने वाले व्यापार
 में मन प्रवृत्ति करना ।

(भगवती शतक २६ उद्देशा ७) (गणपति सूत्र ६८६) (उपनिषद् सूत्र २)

५०१— प्रशस्तवचनविनय के सात भेद

वचन की शुभ प्रवृत्ति को प्रशस्तवचनविनय कहते हैं । अर्थात् फटोर, माय्य, छेदकारी, भेदकारी आदि भाषा न बोलने तथा हित, मित्र, प्रिय, सत्य वचन बोलने को तथा वचन से दूसरों का सम्मान करने को प्रशस्तवचनविनय कहते हैं । इसके भी प्रशस्तमनविनय की तरह सात भेद हैं । वहाँ पापरहित आदि मन की प्रवृत्ति है, यहाँ पापयुक्त वचन से रहित होना है । बाकी स्वरूप मन की तरह है ।

(भगवती शतक २६ उद्देशा ७) (गणपति सूत्र ६८६)

५०२ अप्रशस्तवचनविनय के सात भेद

वचन को अशुभ व्यापार में लगाना अप्रशस्तवचनविनय है । इसके भी अप्रशस्तमनविनय की तरह सात भेद हैं ।

(भगवती शतक २६ उद्देशा ७) (गणपति सूत्र ६८६)

५०३— प्रशस्तकायविनय के सात भेद

काया अर्थात् शरीर से आचार्य आदि की भक्ति करने और शरीर की यतनापूर्वक प्रवृत्ति को प्रशस्तकायविनय कहते हैं । इसके सात भेद हैं—

- (१) आउत्त गमणं— सावधानतापूर्वक जाना ।
 (२) आउत्त ठण्णं— सावधानतापूर्वक ठहरना ।
 (३) आउत्त निसीयणं— सावधानतापूर्वक बैठना ।

, अर्थात् तद्वक्तिकार करना चाहिए । तीसरी बार ना चाहिए, अर्थात् यह कहना चाहिए कि आपने । वही सत्य है । चौथी बार सूत्र का पूर्वापर प्रभ कर कोई संदेह हो तो पृच्छ करनी चाहिए । है ? मेरी समझ में नहीं आई, इस प्रकार ब्रजना चाहिए । पांचवीं दफे उस बात की प्रमाण ना करनी चाहिए अर्थात् युक्ति से उस बात की । चाहिए । छठी दफे उत्तरोत्तर प्रमाण प्राप्त करके ही पूरी बातें जान लेनी चाहिए । सातवीं बार । हृदय में जमा लेना चाहिए जिसे गुरु की तरह दूसरे से कहा जा सके, शिष्य को इस विधि सं ए करना चाहिए ।

(विशेषावश्यक भाष्य गाथा ६६६)

न्तन के सात फल

तो प्रातःकाल उठकर वीतराग भगवान् का स्मरण लिखी बातें सोचनी चाहिए ।

। प्राणियों में द्वीन्द्रियादि त्रस जीव उत्कृष्ट हैं । उन न्द्रय सर्वश्रेष्ठ हैं । पंचेन्द्रियों में मनुष्य तथा मनुष्यों । धान है । आर्यक्षेत्र में भी उत्तम कुल तथा उत्तम य हैं । ऐसे कुल तथा जाति में जन्म प्राप्त करके । पूर्णांग होना, उसमें भी धर्म करने की सामर्थ्य र्य होने पर भी धर्म के प्रति उत्साह होना कठिन होने पर भी तत्त्वों को जानना मुश्किल है । खत्व अर्थात् श्रद्धा होना कठिन है । श्रद्धा

प्राप्ति अर्थात् मुशील अच्छे स्वभाव दुर्लभ है । शील प्राप्ति होने पर भी

(३) कजहेउ- उनके द्वारा किए हुए दान दानादि कार्य के लिए- उन्हें विशेष मानना ।

(४) कयपदिक्कितिया- दूसरे द्वारा अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला देना अथवा भोजन आदि के दान गुरु की सुश्रवा करने पर वे प्रसन्न होंगे और उससे बटले में वे मुक्त दान सिद्धायेगे ऐसा समझ कर उनकी विनय भक्ति करना ।

(५) अचगवंमणया- आर्च (दुर्गा माणियों) की रक्षा के लिए उनकी गवेषणा करना ।

(६) देसकालएणया- अवसर देख कर चलना ।

(७) सच्चत्येसु अप्पदिलोमया- सब कार्यों में अनुकूल रहना ।

(महावीर संहिता १६ श्लोक ७) (अष्टांग सूत्र ६८६) (उक्ताह सूत्र १०)

(धनसिंह अधिकार - अष्टाधिकार प्रकरण)

५०६ सूत्र सुनने के सात बोल

जो थोड़े अनरों वाला हो, मन्देह रहित हो, सारगर्भित हो, विस्तृत अर्थवाला हो, गम्भीर तथा निर्दोष हो उसे सूत्र कहते हैं । सूत्र का सुनने तथा जानने को विधि के सात अंग हैं-

(१) मूय- मूक रहना (मौन रखना)

(२) हुकार- हुकाग देना (जी, हाँ, ऐसा कहना)

(३) बादकार- आपने जो कुछ कहा है, ठीक है ऐसा कहना ।

(४) पडिपुच्छ- प्रतिपृच्छा करना ।

(५) वीमसा- विमर्षा अर्थात् युक्ति से विचार करना ।

(६) पसगपारायणा- पूर्वापर प्रसंग समझकर बात को पूरी तरह समझना ।

(७) परिनिद- दृढतापूर्वक बात को धारण करना ।

पहिले पहल सुनते-समय शरीर को स्थिर रखकर तथा मौन रह कर एकाग्रचित्त से सूत्र का श्रवण करना चाहिए ।

दूसरी बार हूँ, अर्थात् तद्वक्तिकार करना चाहिए। तीसरी बार वादकार करना चाहिए, अर्थात् यह कहना चाहिए कि आपने जो कुछ कहा वही सत्य है। चौथी बार सूत्र का पूर्वपर अभिप्राय समझ कर कोई संदेह हो तो पृच्छा करनी चाहिए। यह बात कैसे है? मेरी समझ में नहीं आई, इस प्रकार नम्रता से पूछना चाहिए। पांचवीं दफे उस बात की प्रमाण से पर्यालोचना करनी चाहिए अर्थात् युक्ति से उस बात की सचाई ढूँढनी चाहिए। छठी दफे उत्तरोत्तर प्रमाण प्राप्त करके उस विषय की पूरी बातें जान लेनी चाहिए। सातवीं बार ऐसा दृढ़ज्ञान हृदय में जमा लेना चाहिए जिसे गुरु की तरह अच्छी तरह दूसरे से कहा जा सके, शिष्य को इस विधि से सूत्र का श्रवण करना चाहिए।

५०७- चिन्तन के सात फल

(विशेषावरयक भाष्य गाथा ६६६)

श्रावक को प्रातःकाल उठकर वीतराग भगवान् का स्मरण करके नीचे लिखी बातें सोचनी चाहिए।
संसार के प्राणियों में द्वीन्द्रियादि त्रस जीव उत्कृष्ट हैं। उन में भी पञ्चेन्द्रिय सर्वश्रेष्ठ हैं। पञ्चेन्द्रियों में मनुष्य तथा मनुष्यों में आर्यक्षेत्र प्रधान है। आर्यक्षेत्र में भी उत्तम कुल तथा उत्तम जाति दुष्पाप्य हैं। ऐसे कुल तथा जाति में जन्म प्राप्त करके शरीर का पूर्णांग होना, उसमें भी धर्म करने की सामर्थ्य पाना, सामर्थ्य होने पर भी धर्म के प्रति उत्साह होना कठिन है। उत्साह होने पर भी तत्त्वों को जानना मुश्किल है। जान कर भी सम्यक्त्व अर्थात् श्रद्धा होना कठिन है। श्रद्धा होने पर भी शील की प्राप्ति अर्थात् शुशील अच्छे स्वभाव और चारित्र्य वाला होना दुर्लभ है। शील प्राप्ति होने पर भी जायिरुभाव

और उन में भी केवलज्ञान सब से अधिक दुर्लभ है। ईश्वर्य की प्राप्ति हो जाने पर अनन्त सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति जाना है। जन्म, जरा और मृत्यु आदि के दुःखों से भरे हुए ससार में थोड़ा सा भी सुख नहीं है। इसलिये मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। जन्म बगैरह के दुःखों से रहित अव्याप्य सुख को प्राप्त करने की उद्भूत सी मामग्री तो मुझे पूर्व कृत शुभ कार्यों से प्राप्त होगई है। जो नहीं प्राप्त हुई है उसा के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। जिस ससार को तुम समझ कर बुद्धिमान् झोंद देते है, उस में अभी लिप्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सोचने को चिन्तन कहते है। इस के सात फल है—

त्रैरगा कम्मस्वय तिसुद्धनाण च चरणपरिणामो ।

धिरया आउय योही, इय चिंताण गुणा वृत्ति ॥

(१) वैरगा— वैराग्य ।

(२) कम्मस्वय— कर्मों का नाश ।

(३) तिसुद्धनाण— तिसुद्ध ज्ञान ।

(४) चरणपरिणामो— चारित्र की वृद्धि ।

(५) धिरया— धर्म में स्थिरता ।

(६) आउय— शुभ आयु का वन्ध ।

(७) योही— यदि अर्थात् तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति ।

ऊपर लिखे अनुसारचिन्तन करने से ससार से विरक्ति ॥ जाती है। तत्त्वचिन्तन रूप तप से कर्मों का क्षय होता है। ज्ञान का घात करने वाले कर्म दूर होने से तिसुद्ध ज्ञान होता है। मोहनीय कर्म हलका पड़ने से चारित्र गुण की वृद्धि होती है। ससार को तुच्छ तथा पाप को ससार का कारण समझने से धर्म में स्थिरता होती है। इस तरह का चिन्तन करने समय अगर आयुष्य बध जाय तो शुभ गति का वन्ध होता है ।

इस तरह तत्त्वों का अभ्यास काने से बोधि, कल्याण अर्थात् नचब्रान हो जाता है और सब प्रकार के श्रेय (उत्तम गुणों) की प्राप्ति होती है।

(अभिधानराजेंद्र कोय उवा माग 'दानव' मन्त्र)

५०८- वर्तमान अवसर्पिणी के सात कुलकर

अपने अपने समय के मनुष्यों के लिए जो व्यक्ति मर्यादा बौधते हैं, उन्हें कुलकर कहते हैं। ये ही सात कुलकर सात मनु भी कहलाते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी के नीमरे आने के अन्त में सात कुलकर हुए हैं। कहा जाता है, उस समय १० प्रकार के कल्पवृक्ष कालद्रोण के कारण कम हो गए। यह देख कर युगलिया अपने अपने वृक्षों पर ममत्व करने लगे। यदि कोई युगलिया दूसरे के कल्पवृक्ष से फल ले लेता तो भगड़ा खड़ा हो जाता। उस तरह कई जगह भगड़े खड़े होने पर युगलियों ने सोचा कोई पुरुष ऐसा होना चाहिए जो सब के कल्पवृक्षों की मर्यादा बौधे। वे किसी ऐसे व्यक्ति को खोज ही रहे थे कि उनमें से एक युगल स्त्री पुरुष को वन के सफेद हाथी ने अपने आप भूँड से उठा कर अपने ऊपर बैठा लिया। दूसरे युगलियों ने समझा यही व्यक्ति हम लोगों में श्रेष्ठ है और न्याय करने लायक है। सबने उसको अपना राजा माना तथा उसके हाग चौकी हुई मर्यादा का पालन करने लगे। ऐसी कथा प्रचलित है।

पहले कुलकर का नाम विमलवाहन है। बाकी के छः इर्मा कुलकर के वंश में क्रम से हुए। सानों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) विमलवाहन, (२) चक्षुष्मान, (३) यशस्वान, (४) अभिचन्द्र, (५) मश्रेणी, (६) मरुदेव और (७) नाभि।

सातवें कुलकर नाभि के पुत्र भगवान् अष्टमदेव हुए। विमलवाहन कुलकर के समय सात ही प्रकार के कल्पवृक्ष थे।

उस समय धुनिनांग, दीप और ज्योति नाम के कल्पवृक्ष नहीं थे।

(अष्टाध्याय ६६६) (ममवाचन १६७) (मन्त्रवृद्धा भाग २ पृ० ३६२)

५०९- वर्तमान कुलकरों की भार्याओं के नाम

वर्तमान अवसर्पिणी के सात कुलकरों की भार्याओं के नाम इस प्रकार हैं- (१) चन्द्रयगा, (२) चन्द्रान्ता, (३) सुरुपा, (४) मनिरूपा, (५) चतुष्पान्ता, (६) श्रीकान्ता और (७) मा-देवी। इन में मन्त्रेवी भगवान् अपमदेव की माता थी। और वसी भव में सिद्ध हुई हैं।

(अष्टाध्याय ६६६) (ममवाचन १६७)

५१०- दण्डनीति के सात प्रकार

अपराधी को द्वारा अपराध से रोकने के लिए दण्ड करना या फट देना दण्डनीति है। इसमें सात प्रकार हैं-

ढकारे- 'हा'। तुमने यह क्या किया? इस प्रकार कहना।

मकारे- 'फिर ऐसा मत करना' इस तरह नियंत्रण करना।

थिकारे- किए हुए अपराध के लिए उसे फटकारना।

परिभासे- क्रोध से अपराधी को 'मत जाओ' इस प्रकार कहना।

मदलबरे- नियमित क्षेत्र से बाहर जाने के लिए रोक देना।

आगले- रस्ते में डाल देना।

अविच्छेदे- हाथ पर नाक गौरह गड़ डालना।

उनमें से प्रथम विमलवाहन नामक कुलकर के समय 'हा' नाम की दण्डनीति थी। अपराधी को 'हा' तुमने यह क्या किया?' इतना कहना ही पर्याप्त था। इतना कहने के बाद अपराधी भविष्य के लिए अपराध करना छोड़ देता था। दूसरे कुलकर चतुष्पान के समय भी यही एक दण्डनीति थी। तीसरे और चौथे कुलकर के समय थोड़े अपराधों के लिए 'हा' और बड़े अपराधों के लिए 'मकार' का प्रयोग था। अपराधी को रूढ़ दिया

उसी में प्रवृत्त करने वाला, अयोग्य या कष्ट-
मर्थ्य से हीन को निवृत्त करने वाला तथा
ता में लगा हुआ साधु प्रवर्तक कहा जाता है।
वर्तक के द्वारा धर्मकार्यों में लगाए हुए साधुओं
दुखी होने पर जो उन्हें संयम या शुभयोग में
स्थविर कहते हैं।

। पुण थरो पवत्तिवाचारिएसु अत्थेसु ।

थ सोयइ जई संतवलो तं थिरं कुणइ ॥

जो प्रवर्तक के द्वारा बताए गए धर्मकर्मों में साधुओं
में वह स्थविर कहा जाता है। जो साधु जिस कार्य
या दुखी होता है स्थविर उसे फिर स्थिर कर देता है।

गणी— गण अर्थात् साधुओं की टोली का आचार्य।

साधुओं को अपने शासन में रखता है।

) गणधर या गणाधिपति— तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य
कहे जाते हैं। अथवा साधुओं की दिनचर्या आदि का
नियान रखनेवाला साधु गणधर कहा जाता है।

पेयधम्मे दढधम्मे संविग्गो उज्जुओ य तेयंसी ।

संगहवग्गहकुसलो, सुत्तत्थविज्ज गणाहिर्वई ॥

अर्थात् जिसे धर्म प्यारा है, जो धर्म में दृढ़ है, जो संवेग-
शून्य है, सरल तथा तेजस्वी है, साधुओं के लिए वस्त्र पात्र
आदि का संग्रह तथा अनुचित बातों के लिए उपग्रह अर्थात्
रोकटोक करने में कुशल है और सूत्रार्थ को जानने वाला है
वही गणाधिपति होता है।

(७) गणावच्छेदक— जो गण के एक भाग को लेकर गन्ध-
की रक्षा के लिए आहार पानी आदि की सुविधानुसार अलग
विचरता है उसे गणावच्छेदक कहते हैं।

करने वाला, चतुर्विंश सध के सञ्चालन में समर्थ तथा धर्मीय गुणों का धारक साधु आचार्य पन्थी के योग्य समझा जाता है।

(२) उपाध्याय— जो साधु विद्वान हो तथा दूसरे साधुओं का पदाता हो उस उपाध्याय कहते हैं।

(३) प्रवर्तक— आचार्य के आदेश के अनुसार वैयावध्य आदि में साधुओं को डींग तर्ह से प्रवृत्त करने वाला प्रवर्तक कहलाता है।

(४) म्यविर— सरर स गिरते हुए या दुखी होते हुए साधुओं को जो स्थिर कर उसे म्यविर कहते हैं। म्यविर साधु दीक्षा, वय, शास्त्रज्ञान आदि में बढा होता है।

(५) गणी— एउ गच्छ (कुछ साधुओं का समूह) के मालिक को गणी कहते हैं।

(५) गणधर— जो आचार्य की आज्ञा में रहत हुए गुट के पथनानुसार कुछ साधुओं को लेकर अलग विचरता है उस गणधर कहते हैं।

(७) गणान्धेय— गण की सारी व्यवस्था तथा कार्यों का संचाल करने वाला गणान्धेय कहलाता है।

ठाणग सूत्र में इनकी व्याख्या नीचे लिखे अनुसार है—

(१) आचार्य— प्रतिपाद, दीक्षा, या शास्त्रज्ञान आदि देने वाला।

(२) उपाध्याय— सूत्रों का ज्ञान देने वाला।

(३) प्रवर्तक— जो आचार्य द्वारा उताए गए वैयावध्य आदि धर्म कार्यों में साधुओं को प्रवृत्त करे।

तवमजमजोगेसु जो जोगो तत्थ न पयेद्वड ।

अम्वहु च निपत्तेड गणतत्तिला पत्तती उ ॥

अर्थात् तप, समय और शुभयोग में से जो साधु जिसर

लिए योग्य हो उसे उसी में प्रवृत्त करने वाला, अयोग्य या कष्ट सहन करने की सामर्थ्य से हीन को निवृत्त करने वाला तथा हमेशा गण की चिन्ता में लगा हुआ साधु प्रवर्तक कहा जाता है।
(४) स्थविर—प्रवर्तक के द्वारा धर्मकार्यों में लगाए हुए साधुओं के शिथिल या दुखी होने पर जो उन्हें संयम या शुभयोग में स्थिर करे उसे स्थविर कहते हैं।

धिरकरणा पुण थेरो पवत्तिवावारिणसु अत्थेसु ।

जो जत्थ सीयइ जई संतबलो तं धिरं कुणइ ॥

अर्थात् जो प्रवर्तक के द्वारा बताए गए धर्मकर्मों में साधुओं को स्थिर करे वह स्थविर कहा जाता है। जो साधु जिस कार्य में शिथिल या दुखी होता है स्थविर उसे फिर स्थिर कर देता है।

(५) गणी—गण अर्थात् साधुओं की टोली का आचार्य। जो कुछ साधुओं को अपने शासन में रखता है।

(६) गणधर या गणाधिपति—तीर्थकरों के प्रधान शिष्य गणधर कहे जाते हैं। अथवा साधुओं की दिनचर्या आदि का पूरा ध्यान रखनेवाला साधु गणधर कहा जाता है।

पियधम्मे दढधम्मे संविग्गो उज्जुओ य तेपंसी ।

संगहुवग्गहकुसलो, सुत्तत्थविज्ज गणादिर्वई ॥

अर्थात् जिसे धर्म प्यारा है, जो धर्म में दृढ़ है, जो संवेग वाला है, सरल तथा तेजस्वी है, साधुओं के लिए वस्त्र पात्र आदि का संग्रह तथा अनुचित बातों के लिए उपग्रह अर्थात् रोकटोक करने में कुशल है और सूत्रार्थ को जानने वाला है वही गणाधिपति नेता है।

(७) गणावच्छेदक—जो गण के एक भाग को लेकर गच्छ की रक्षा के लिए आहार पानी आदि की सुविधानुसार अलग विचरता है उसे गणावच्छेदक कहते हैं।

उद्धवणापहावण मेत्तोअहिमग्गणासु अरिसाई ।

सुत्तस्थतदुभयप्रिउ गणवच्छो णरिसो होइ ॥

अर्थात्— दूर विहार करने, शीघ्र चलने तथा क्षेत्र और दूसरी उपधियों को खोजने में जो धरगने वाला न हो, मूत्र अर्थात् और तदुभय रूप आगम का जानकार हो ऐसा साधु गणावच्छेत्त होता है।

(दशम स्क १७१ गद्य)

५१४— आचार्य तथा उपाध्याय के सात संग्रहस्थान

आचार्य और उपाध्याय सात बातों का ध्यान रखने से ब्रह्म अथवा शिष्यों का संग्रह कर सकते हैं, अर्थात् इन सात बातों का ध्यान रखने से वे सत्र में व्यवस्था स्थापन कर सकते हैं, दूसरे साधुओं को अपने अनुकूल तथा नियमानुसार चला सकते हैं। (१) आचार्य तथा उपाध्याय को आज्ञा और धारणा का सम्यक् प्रयोग करना चाहिए। किसी काम के लिए विज्ञान करने का आज्ञा रहते हैं, तथा किसी बात में करने को अर्थात् नियन्त्रण को धारणा रहते हैं। इस तरह के नियोग (आज्ञा) या नियन्त्रण के अनुचित होने पर साधु आपस में या आचार्य के साथ बल्लह करने लगते हैं और व्यवस्था टूट जाती है। अथवा देशान्तर में रहा हुआ गौतम साधु अपने अतिचार को गौतम आचार्य से निवेदन करने के लिए अगौतम साधु के सामने जो कुछ गृह्य पदों में क्या है उसे आज्ञा रहते हैं। अथवा श्री गुरुवार आलोचना के बाद जो प्रायश्चित्त विधि का निश्चय किया जाता है उसे धारणा रहते हैं। इन दोनों का प्रयोग यथार्थ न होने से बल्लह होने का दर है, इसलिए शिष्यों के संग्रह इन का सम्यक् प्रयोग होना चाहिए।

(२) आचार्य और उपाध्याय को ग्नाप्रि की वन्दना वर्गेष्ट सम्यक्प्रयोग करना चाहिए। दीक्षा के बाद ज्ञान, दर्शन

में चले जाने या एकलविहार करने को गणापक्रमण कहते हैं।
आचार्य, उपाध्याय, स्थविर या अपने से किसी बड़े साधु की
आज्ञा लेकर ही दूसरे गण में जाना कल्पता है। इस प्रकार
एक गण को छोड़ कर जाने की आज्ञा मांगने के लिए तीर्थंकरों
ने सात कारण बताए हैं—

(१) 'निर्जरा के हेतु सभी धर्मों को मैं पसन्द करता हूँ। सूत्र
और अर्थरूप श्रुत के नए भेद सीखना चाहता हूँ। भूले हुए
को याद करना चाहता हूँ और पढ़े हुए की आवृत्ति करना चाहता
हूँ तथा क्षण, वैयावृत्यरूप चारित्र के सभी भेदों का पालन करना
चाहता हूँ। उन सब की इस गण में व्यवस्था नहीं है। इसलिए
हे भगवन् ! मैं दूसरे गण में जाना चाहता हूँ।' इस प्रकार आज्ञा
मांग कर दूसरे गण में जाना पहला गणापक्रमण है। दूसरे
पाठ के अनुसार 'मैं सब धर्मों को जानता हूँ' इस प्रकार घमण्ड
से गण छोड़ कर चले जाना पहला गणापक्रमण है।

(२) 'मैं श्रुत और चारित्र रूप धर्म के कुछ भेदों का पालन
करना चाहता हूँ और कुछ का नहीं, जिन का पालन करना
चाहता हूँ उन के लिए इस गण में व्यवस्था नहीं है। इसलिए
दूसरे गण में जाना चाहता हूँ' इस कारण एक गण को छोड़
कर दूसरे में चला जाना दूसरा गणापक्रमण है।

(३) 'मुझे सभी धर्मों में सन्देह है। अपना सन्देह दूर करने
के लिए मैं दूसरे गण में जाना चाहता हूँ।'

(४) 'मुझे कुछ धर्मों में सन्देह है और कुछ में नहीं। इसलिए
दूसरे गण में जाना चाहता हूँ।'

(५) 'मैं सब धर्मों का ज्ञान दूसरे को देना चाहता हूँ, अपने
गण में कोई पात्र न होने से दूसरे गण में जाना चाहता हूँ।'

(६) 'कुछ धर्मों का उपदेश देने के लिए जाना चाहता हूँ।'

बाले को दृष्टिरिपभासना । मौलद मतरह थीर अठारह वर्ष बाले को ब्रम से चारणभासना, महास्वप्नभासना और तेजो निसर्ग पदाना चाहिए । उन्नीस वर्ष बाले को दृष्टिवात् नाम का धारहवाँ अंग और तीस वर्ष पूर्ण हो जाने पर सभी श्रुतों को पढ़ने का वह अधिकारी हो जाता है । इन मूर्तों को पढ़ाने के लिए यह नियम नहीं है कि इतने वर्ष की दीक्षापर्याय के बाद ये सूत्र अवश्य पढ़ाये जायें, किन्तु योग्य साधु को इतने समय के बाद ही निहित सूत्र पढ़ाना चाहिए ।

(४) आचार्य तथा उपाध्याय को बीमार, तपस्वी तथा विद्यायन करने वाले साधुओं की सेवावश का नीक प्रवृत्त करना चाहिए । यह चौथा सग्रहस्थान है ।

(५) आचार्य तथा उपाध्याय को दूसरे साधुओं से पूछकर राम करना चाहिए, जिना पूछे नहीं । अथवा शिष्यों से दैनिक कृत्य के लिए पूछते रहना चाहिए । यह पाँचवा सग्रहस्थान है ।

(६) आचार्य तथा उपाध्याय को अमास आरग्यर उपरगणों की प्राप्ति के लिए सम्यग्प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए । अमास जा वस्तुष आरग्यर है और साधुओं के पास नहीं है उनकी निर्दोषप्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए । यह छठा सग्रहस्थान है ।

(७) आचार्य तथा उपाध्याय को पूर्वमास उपरगणों की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए । उन्हें ऐसे स्थान में न रखने देना चाहिए जिस से बरसरा हो जायें ग चौर उगेरह ल जायें । यह सातवाँ सग्रहस्थान है ।

(गणपति सूत्र ३६६ तथा ६४४) (अन्य सूत्र १ गाथा १३६)

१५ - गणापक्रमण सात

कारणविज्ञान से एर गण या सध को छोड़ कर दूसरे गण

इ आचार्य या उपाध्याय किसी साधु को जिन दुर्दिमाय और योग्य समय को न्याय्य कर सकते हैं

में चले जाने या एकलविहार करने को गणापक्रमण कहते हैं।
आचार्य, उपाध्याय, स्थविर या अपने से किसी बड़े साधु की
आज्ञा लेकर ही दूसरे गण में जाना कल्पता है। इस प्रकार
एक गण को छोड़ कर जाने की आज्ञा मांगने के लिए तीर्थंकरों
ने सात कारण बताए हैं—

(१) 'निर्जरा के हेतु सभी धर्मों को मैं पसन्द करता हूँ। सूत्र
और अर्थरूप श्रुत के नए भेद सीखना चाहता हूँ। भूले हुए
को याद करना चाहता हूँ और पढ़े हुए की आवृत्ति करना चाहता
हूँ तथा क्षण, वैयावृत्त्यरूप चारित्र के सभी भेदों का पालन करना
चाहता हूँ। उन सब की इस गण में व्यवस्था नहीं है। इसलिए
हे भगवन् ! मैं दूसरे गण में जाना चाहता हूँ'। इस प्रकार आज्ञा
मांग कर दूसरे गण में जाना पहला गणापक्रमण है। दूसरे
पाठ के अनुसार 'मैं सब धर्मों को जानता हूँ' इस प्रकार घमण्ड
से गण छोड़ कर चले जाना पहला गणापक्रमण है।

(२) 'मैं श्रुत और चारित्र रूप धर्म के कुछ भेदों का पालन
करना चाहता हूँ और कुछ का नहीं, जिन का पालन करना
चाहता हूँ उन के लिए इस गण में व्यवस्था नहीं है। इसलिए
दूसरे गण में जाना चाहता हूँ' इस कारण एक गण को छोड़
कर दूसरे में चला जाना दूसरा गणापक्रमण है।

(३) 'मुझे सभी धर्मों में सन्देह है। अपना सन्देह दूर करने
के लिए मैं दूसरे गण में जाना चाहता हूँ'।

(४) 'मुझे कुछ धर्मों में सन्देह है और कुछ में नहीं, इसलिए
दूसरे गण में जाना चाहता हूँ'।

(५) 'मैं सब धर्मों का ज्ञान दूसरे को देना चाहता हूँ, अपने
गण में कोई पात्र न होने से दूसरे गण में जाना चाहता हूँ'।

(६) 'कुछ धर्मों का उपदेश देने के लिए जाना चाहता हूँ'।

- (७) 'गण से बाहर निकल कर जिनग्रन्थ आदि रूप एतल विहार प्रतिमा अङ्गीकार करना चाहता हूँ' । अथवा
- (१) 'मैं सब धर्मों पर श्रद्धा करता हूँ इसलिए उन्हें स्थिर करने के लिए गणापक्रमण करना चाहता हूँ' ।
- (२) 'मैं कुछ पर श्रद्धा करता हूँ और कुछ पर नहीं । जिन पर श्रद्धा नहीं करता उन पर विश्वास जमाने के लिए गणापक्रमण करता हूँ' । इन दोनों में सर्वविषयक और देशविषयक दर्शन अर्थात् दृढ़ श्रद्धान के लिए गणापक्रमण उताया गया है ।
- (३-४) इसी प्रकार सर्वविषयक और देशविषयक सगण को दूर करने के लिए तीसरा और चौथा गणापक्रमण है ।
- (५-६) 'मैं सब धर्मों का सेवन करता हूँ अथवा कुछ का करता हूँ कुछ का नहीं करता' । यहाँ सेवित धर्मों में विरोध दृढ़ता प्राप्त करने के लिए तथा अनासेवित धर्मों का सेवन करने के लिए पाँचवा और छठा गणापक्रमण है ।
- (७) ज्ञान, दर्शन और चारित्र के लिए, अथवा दूसरे आचार्य के साथ सम्मोग करने के लिए गणापक्रमण किया जाता है ।
- ज्ञान में भूत अर्थ तथा उभय के लिए सक्रमण होता है । जो किसी गण से बाहर कर दिया जाता है अथवा किसी कारण से डर जाता है वह भी गणापक्रमण करता है ।

(दशम सूत्र १८१)

५१६- पुरिमड्ड (दो पोरिसी) के सात आगार

सूर्योदय से लेकर दो पहर तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करना पुरिमड्ड पञ्चखाण है । इस में सात आगार होते हैं- अनाभोग, सहसागार, मच्छनमाल, निशामोह, साधुवचन, सर्वसमाधिबर्निता और महत्तगगार ।

इन में से पहिले के छह आगारों का स्वरूप बोल न० ८८४

में दे दिया गया है। महत्तरागार का अर्थ है— विशेष निर्जरा आदि खास कारण से गुरु की आज्ञा पाकर निश्चय किए हुए समय के पहिले ही पचक्खाण पार लेना।

(हरिभदीयावश्यक पृष्ठ ८५२ पोरिसी पचस्त्राण की टीका)

५१७ - एगट्ठाण (एकस्थान) के सात आगार

दिन रात में एक आसन से बैठ कर एक ही बार आहार करने को एकस्थान पचक्खाण कहते हैं। इस पचक्खाण में गरम (फासुक) पानी पिया जाता है। रात को चौबिहार किया जाता है और भोजन करते समय एक बार जैसे बैठ जाय उसी प्रकार बैठे रहना चाहिए। हाथ पैर फैलाना या संकुचित करना इस में नहीं कल्पता। यही एकासना और एकस्थान में भेद है। इस में सात आगार हैं— (१) अणाभोग, (२) सहसागार, (३) सागारियागार, (४) गुर्वभ्युत्थान, (५) परिट्ठावणियागार, (६) महत्तरागार, और (७) सव्वसमाहिवत्तियागार।

(३) सागारियागार—जिन के टिखाई देने पर शास्त्र में आहार करने की मनाही है उनके आजाने पर स्थान बदल कर दूसरी जगह चले जाना सागारियागार है।

(४) गुर्वभ्युत्थान— किसी पाहुने गुनि या गुरु के आने पर विनय सत्कार के लिए उठना गुर्वभ्युत्थान है।

(५) परिट्ठावणियागार— अधिक हो जाने के कारण यदि आहार को परठवणा पड़ता हो तो परठवण के टोप से बचने के लिए उस आहार को गुरु की आज्ञा से ग्रहण कर लेना। शेष आगारों का स्वरूप पहिले दिया जा चुका है।

ये सात आगार साधु के लिए हैं।

(हरिभदीयावश्यक पृष्ठ ८५२ एगत्ता पचस्त्राण की टीका)

५१८ - अवग्रहप्रतिमाए (प्रतिज्ञाए) सात,

सानु जो मरान, बप्प, पात्र, आदारादि वस्तुए लेता है उन्हें अवग्रह कहते हैं। उन वस्तुओं को लाने में विशेष प्रसार का मर्यादा करना अवग्रहप्रतिमा है। किसी धर्मशाला अथवा मुसाफिरगाने में दहरने वाला सानु को मरान मानिक के आयतन तथा दूसरे दोषों को डालत हुए नीचे लिगी सात प्रतिमाए यथाशक्ति अंगीकार करनी चाहिए।

(१) 'मैं धर्मशाला बगैरह में प्रवेश करने में पशिल ही यह सोच ले कि "मैं अमुक प्रसार का अवग्रह लूँगा। उस में निवाय न लूँगा" यह पहली प्रतिमा है।

(२) "मैं सिर्फ दूसरे सानुओं के लिए स्थान आदि अवग्रह को ग्रहण करूँगा और स्वयं दूसरे सानु द्वारा ग्रहण किए हुए अवग्रह पर गुजारा करूँगा"।

(३) "मैं दूसरे के लिए अवग्रह की याचना करूँगा किन्तु स्वयं दूसरे द्वारा ग्रहण किए अवग्रह को स्वीकार नहीं करूँगा"। गीला हाथ जब तक मूल्यता है उतन काल में लेकर पांच दिन रात तक के समय को लन्द कहते हैं। लन्द तप का अंगीकार कर के जिनमन्य के समान रहने वाले सानु आलस्य कहलाते हैं। वे दो तरह के होते हैं— गच्छप्रतिबद्ध और स्वतन्त्र। शास्त्रादि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब कुछ सानु एक साथ मिल कर रहते हैं तो उन्हें गच्छप्रतिबद्ध कहा जाता है। तीसरी प्रतिमा प्रायः गच्छप्रतिबद्ध साधु अङ्गीकार करते हैं। वे आचार्य आदि जिन से शास्त्र पढ़ते हैं उनसे लिए तो रत्नपात्रादि अवग्रह ला देते हैं पर स्वयं किसी दूसरे का लाया हुआ ग्रहण नहीं करते।

(४) मैं दूसरे के लिए अवग्रह नहीं माँगूँगा पर दूसरे के दाग

लाये हुए का स्वयं उपभोग कर लूंगा। जो साधु जिनकल्प की तैयारी करते हैं और उग्र तपस्वी तथा उग्र चारित्र वाले होते हैं, वे ऐसी प्रतिमा लेते हैं। तपस्या आदि में लीन रहने के कारण वे अपने लिए भी मांगने नहीं जा सकते। दूसरे साधुओं द्वारा लाये हुए को ग्रहण करके अपना काम चलाते हैं।

(५) मैं अपने लिए तो अवग्रह याचूंगा, दूसरे साधुओं के लिए नहीं। जो साधु जिनकल्प ग्रहण करके अकेला विहार करता है, यह प्रतिमा उसके लिए है।

(६) जिससे अवग्रह ग्रहण करूंगा उसीसे दर्भादिक संथारा भी ग्रहण करूंगा। नहीं तो उत्कुटुक अथवा किसी दूसरे आसन से बैठा हुआ ही रात बिता दूंगा। यह प्रतिमा भी जिनकल्पिक आदि साधुओं के लिए है।

(७) सातवीं प्रतिमा भी छठी सरीखी ही है। इसमें इतनी प्रतिज्ञा अधिक है 'शिलादिक संस्कारक विद्धा हुआ जैसा मिल जायगा वैसा ही ग्रहण करूंगा, दूसरा नहीं'। यह प्रतिमा भी जिनकल्पिक आदि साधुओं के लिए है।

(भाषांतरांत भु० २ चूलिका १ अथ्ययन ७ उद्देशा २)

५१९— पिण्डैपणां सात

बयालीस दोष टालकर शुद्ध आहार पानी ग्रहण करने को एषणा कहते हैं। इसके पिण्डैपणा और पानैपणा दो भेद हैं। आहार ग्रहण करने को पिण्डैपणा तथा पानी ग्रहण करने को पानैपणा कहते हैं। पिण्डैपणा अर्थात् आहार को ग्रहण करने के सात प्रकार हैं। साधु दो तरह के होते हैं— गच्छान्तर्गत अर्थात् गच्छ में रहे हुए और गच्छविनिर्गत अर्थात् गच्छ से बाहर निकले हुए। गच्छान्तर्गत साधु सातों पिण्डैपणाओं का ग्रहण करते हैं। गच्छविनिर्गत पहिले की दो पिण्डैपणाओं को छोड़

कर बाकी पांच का ग्रहण करते हैं ।

- (१) अससदा—हाथ और भिक्षा देने का वर्तन अन्नादि के मसर्ग से रहित होने पर मूजता अर्थात् कल्पनीय आधार लेना ।
- (२) ससदा— हाथ और भिक्षा देने का वर्तन अन्नादि के मसर्ग वाला होने पर मूजता और कल्पनीय आधार लेना ।
- (३) उद्धदा— थाली उल्टी उँगरह वर्तन से बाहर निकाला हुआ मूजता और कल्पनीय आधार लेना ।
- (४) अप्लेवा—अन्य अर्थात् गिना चिन्नाष्ट्र वाला आधार लेना । जैसे भुने हुए घने ।
- (५) गृहस्य द्वारा अपने भोजन के लिए थाली में परोसा हुआ आधार जीमना शुरू करने के पड़िले लेना ।
- (६) पगहिय— थाली में परोसने के लिए कुडछी या चम्मच वगैरह से निकाला हुआ आधार थाली में डालने से पड़िले लेना ।
- (७) उज्झियधम्मा— जो आधार अधिक होने से या और किसी कारण से श्रावक ने फेंक देने योग्य समझा हो, उसे मूजता होने पर लेना ।

(आचारंग सु० २ पिडैपणाध्ययन ऋशा ७) (गणान सूत्र ८४६)

(धम्मपद्म अधिकांश ३)

५२०— पानैपणा के सात भेद

निर्दोष पानी लेने को पानैपणा कहते हैं । इसमें भी पिडैपणा की तरह सात भेद हैं ।

(आचारंग सु० पिन्पणाध्ययन इम ७) (गणान सूत्र ८४८)

(धम्मपद्म अधिकांश २)

इहाथ वगैरह सगृह्य होने पर बाण में सजित पानी न धोने या भिक्षा देने के बाद आधार कम हो जाने पर और बनान में पयात्कम हाथ लगना है । इसलिए श्रावक को बाण में सजित पानी से हाथ वगैरह नहीं धोने चाहिए और न नद वस्तु स्नाना चाहिए ।

५२१- प्रमादप्रतिलेखना सात

वस्त्र पात्र आदि वस्तुओं के विधिपूर्वक दैनिक निरीक्षण को प्रतिलेखना कहते हैं। उपेक्षापूर्वक विधि का ध्यान रखते बिना प्रतिलेखना करना प्रमादप्रतिलेखना है। इसके तेरह भेद हैं। छः भेद बोल नं० ४४६ में दिए गए हैं। बाकी सात भेद नीचे दिये जाते हैं—

- (१) प्रशिथिल— वस्त्र को टूटता से न पकड़ना।
- (२) प्रलम्ब— वस्त्र को दूर रख कर प्रतिलेखना करना।
- (३) लोल— जमीन के साथ वस्त्र को रगड़ना।
- (४) एकामर्षा— एक ही दृष्टि में तमाम वस्त्र को देख जाना।
- (५) अनेकरूपधूना— प्रतिलेखना करते समय शरीर या वस्त्र को इधर उधर हिलाना।
- (६) प्रमाद— प्रमादपूर्वक प्रतिलेखना करना।
- (७) शंका— प्रतिलेखन करते समय शंका उत्पन्न हो तो अंगुलियों पर गिनने लगना और उससे उपयोग का चूक जाना (ध्यान कहीं से कहीं चला जाना)

(उत्तराभ्ययन भाष्ययन २६ गाथा २७)

५२२- स्थविर कल्प का क्रम

दीक्षा से लेकर अन्त तक जिस क्रम से साधु अपने चारित्र तथा गुणों की वृद्धि करता है, उसे कल्प कहते हैं। स्थविर कल्पी साधु के लिए इसके सात स्थान हैं। (१) प्रव्रज्या अर्थात् दीक्षा। (२) शिक्षापद— शास्त्रों का पाठ। (३) अर्थ-ग्रहण— शास्त्रों का अर्थ समझना। (४) अनियतवास अर्थात् देश देशान्तर में भ्रमण। (५) निष्पत्ति— शिष्य आदि का प्राप्त करना। (६) विहार— जिनकल्पी या यथालिन्दक कल्प अंगीकार करके विहाग करना। (७) नमाचारी— जिनकल्प

आदि की समाचारी का पालन करना ।

पहिले पहिल गुणवान् गुरु को चाहिए कि अन्धे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देखकर आलोचना के बाद विनीत शिष्य को विधिपूर्वक दीक्षा दे । दीक्षा लेने के बाद शिष्य का शिक्षा का अभिप्राय होता है । शिक्षा दो तरह की है— ग्रन्थ शिक्षा अर्थात् शास्त्र का अभ्यास और मतिसवना शिक्षा अर्थात् पहिलेपणा आदि धार्मिक कृत्यों का उपपन्न ।

दीक्षा देने के बाद बारह वर्ष तक शिष्य को मूत्र पढ़ाना चाहिए । इसके बाद बारह वर्ष तक मूत्र का अर्थ समझाना चाहिए । जिस प्रकार हल, अरहर, या घाणी से छूटा हुआ भूखा तैल पहिले स्वाद का अनुभव किये बिना अच्छा और दुग सत्र घास निगल जाता है, फिर उगाली करते समय स्वाद का अनुभव करता है । इसी प्रकार शिष्य भी मूत्र पढ़ते समय उस का अनुभव नहीं करता । अर्थ समझना प्रारम्भ करने पर ही उसे रस आने लगता है । अथवा जिस तरह मिमान पहिले गाली वगैरह धान्य बोता है, फिर उसकी रखवाली करता है, फिर उसकाटकर चावल निकाल साफ करके अपने घर ले आता है और निश्चिन्त हो जाता है । अगर वह ऐसा न करे तो उस का धान्य बोने का परिश्रम व्यर्थ चला जाता है । इसी प्रकार अगर शिष्य बारह साल तक मूत्र अध्ययन करके भी उस का अर्थ न समझे तो अध्ययन में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ हो जाता है । अतः मूत्र पढ़ने के बाद बारह साल तक अर्थ सीखना चाहिए ।

उपर यह अनुसार मूत्रार्थ जानने के बाद अगर शिष्य आचार्य पद के योग्य हो तो उसे कम से कम दो दूसरे मुनियों के साथ ग्राम, नगर, सन्निवेश आदि में विहार कराके विभिन्न देशों का परिचय कराना चाहिए । जो साधु आचार्य पद के लायक न

होता है। उन सब को उपर्युक्त पाँच बातों से आत्मा की तुलना करनी चाहिए। कान्दपिंकी, किल्चिपिकी, आभियोगिकी, आसुरी और संमोहिनी इन पाँच भावनाओं को छोड़ दे। तुलना के लिए पाँच बातें नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) तप— जुधा (भूख) पर इस प्रकार विजय प्राप्त करे कि देवादि द्वारा दिये गये उपसर्ग के कारण अगर छः महीने तक आहार पानी न मिले तो भी दुखी (खेदित) न हो।

(२) सत्त्व— सत्त्वभावना से भय पर विजय प्राप्त करे। यह भावना पाँच प्रकार की है— (१) रात को जब सब साधु सो जायें तो अकेला उपाश्रय में काउसग्न करे। (२) उपाश्रय के बाहर रह कर काउसग्न करे। (३) चौक में रह कर काउसग्न करे। (४) मूत्रे घर में रह कर काउसग्न करे। (५) स्पर्शान में रह कर काउसग्न करे। इस प्रकार पाँच स्थानों पर काउसग्न करके सब प्रकार के भय पर विजय प्राप्त करे। यह सत्त्व भावना है।

(३) मूत्र भावना— मूत्रों को अपने नाम की तरह इस प्रकार याद करले कि उनकी आवृत्ति के अनुसार रात अथवा दिन में उच्छ्वास, प्राण, स्तोक, लव, मुहूर्त्त वगैरह काल को ठीक ठीक जान सके, अर्थात् समय का यथावत् ज्ञान कर सके।

(४) एकत्व भावना— अपने संवाड़े के साधुओं से आलाप संलाप, मूत्रार्थ पूछना या बताना, सुख दुःख पूछना, इत्यादि सारे पुराने सम्बन्धों को छोड़ दे। ऐसा करने से वातमम्बन्ध का मूल से नाश हो जाता है। इसके बाद शरीर उपधि आदि को भी अपने से भिन्न समझे। इस तरह सभी वस्तुओं से आसक्ति या ममत्व दूर हो जाता है।

(५) बल भावना— अपने बल अर्थात् शक्ति की तुलना करे। बल दो तरह का होता है— शारीरिक बल और मानसिक बल।

जिनकल्प अङ्गीकार करने वाले साधु का शारीरिक उल साधारण व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए। तपस्या आदि कारण शारीरिक उल के शुद्ध होने पर भी मानसिक धैर्य उल इतना होना चाहिए कि उद स उडे कष्ट आने पर भी उनसे घबराकर विचलित न हो।

उपर कही हुई पात्र भावनाओं में आत्मा को मजबूत बना कर गच्छ में रहते हुए भी जिनकल्प के समान आचरण रखे। प्रथम तीसरे पहर आहार कर। गृहस्था द्वारा फेंक देने योग्य मामुस धकी व दान या मुखे चन आदि रुच आहार करे। ससृष्ट, अससृष्ट, उद्भूत, अल्पलप, उद्भूत, प्रसूत और उन्मिक्त धर्म इन सात एषणाओं में से पहले की दो छोड़ कर बाकी निम्नी दो एषणाओं का प्रतिदिन अभिग्रह अङ्गीकार कर। एर के द्वारा आहार ग्रहण करे और दूसरी व द्वारा पान। इसके सिवाय भी दूसरे सभी जिनकल्प के विधानों पर चल कर आत्मा को शक्ति सम्पन्न बनावे। इससे बाद जिनकल्प ग्रहण करने की इच्छा वाला साधु समय को इच्छा करे। संन क अभाव में अपने गच्छ को तो अवश्य घुलावे। तीर्थकर के पास, वे न हों तो गणधर के पास, उनके अभाव में चौदह पूर्वधारी के पास, वे भी न हों तो दस पूर्वधारी के पास और उनके भी अभाव में उद, पीपल या अशोक वृक्ष के नीचे जाकर अपने स्थान पर विराज हुए आचार्य को, गल वृद्ध सभी साधुओं को विशेष प्रहार अपने में निरुद्ध साधु को उस प्रकार स्वमान 'हे भगवन्! अगर अभी प्रमाद के कारण मैंने आप से साथ अनुचित वर्ताव किया हो तो शुद्ध हृदय से क्षमाय और शल्य रहित होकर क्षमा मागता हूँ। इससे बाद जिनकल्प लेने वाले साधु से दूसरे मुनि यथा योग्य वन्दना करने हुए स्वमाने हैं। इस तरह

निःशल्यत्व, विनय मार्ग की उन्नति, एकत्व, लघुता और जिन-कल्प में अप्रतिबन्ध ये गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सब को खमाकर अपने उत्तराधिकारी आचार्य तथा साधुओं को शिक्षा दे।

आचार्य को कहे— तुम्हें अब गच्छ का पालन करना चाहिए, तथा किसी बात में परतन्त्र या प्रतिवद्ध नहीं रहना चाहिए। अन्त में तुम्हें भी मेरी तरह जिनकल्प आदि अंगीकार करना चाहिए। जैनशासन का यही क्रम है। जो साधु विनय के योग्य हों उन के आदर सत्कार में कभी आलस मत करना। सब के साथ योग्य वर्ताव करना। आचार्य को इस प्रकार कहने के बाद दूसरे मुनियों को कहे “यह आचार्य अभी छोटा है। ज्ञान, दर्शन, और चरित्रादि में बराबर है या कम श्रुतवाला है, ऐसा समझ कर नये आचार्य का निरादर मत करना क्योंकि अब वह तुम्हारे द्वारा पूजने योग्य है। यह कहकर जिनकल्पी साधु पंखवाले पत्नी की तरह अथवा बादलों से निकली हुई बिजली की तरह निकल जाय। अपने उपकरण लेकर समुदाय के साधुओं से निरपेक्ष होता हुआ वह महा पुरुष धीरे धीरे चला जाय। मेरु की गुफा में से निकले हुए सिंह की तरह गच्छ से निकला हुआ आचार्य जब दिखाई देना बन्द हो जाता है तो दूसरे साधु वापिस लौट आते हैं। जिनकल्प अंगीकार किया हुआ साधु एक महिने के लिए निर्वाह के योग्य क्षेत्र ढूँढ़ कर वहीं विचरे।

पहिले कही हुई सात एषणाओं में पहिली दो छोड़कर किन्हीं दो के अभिग्रह से लेप रहित आहार पानी ग्रहण करे। एषणादि कारण के बिना किसी के साथ कुछ न चले। एक घस्ती में एक साथ अधिक से अधिक सात जिनकल्पी रहते हैं। वे भी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करने। सभी

पाँचवें आरे में भी जिनकल्पी हो सकते हैं। महाविदेह क्षेत्र से संहरण होने पर तो सभी आरों में जिनकल्पी हो सकते हैं। जिनकल्प अङ्गीकार करने वाले साधु सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय चारित्र में तथा जिनकल्प अंगीकार किये हुए साधु सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यात चारित्र में उपशम श्रेणी प्राप्त करके तो हो सकते हैं लेकिन क्षपक श्रेणी पाकर नहीं। अधिक से अधिक जिनकल्पी साधु दो सौ से लेकर नौ सौ तक होते हैं। जिन्होंने पहिले जिनकल्प अंगीकार कर लिया है ऐसे साधु अधिक से अधिक दो हजार से नौ हजार तक होते हैं। प्रायः वे अपवाद का सेवन नहीं करते। जंघाबल क्षीण होने पर भी आराधक होते हैं। इन में आवश्यक, नैपथिकी, मिथ्या दुष्कृत, गृहिविषय पृच्छा और गृहिविषय उपसम्पदा पाँच समाचारियाँ होती हैं। इच्छा, मिच्छा आदि दूसरी समाचारियाँ नहीं होती। कुछ आचार्यों का मत है—जिनकल्पी को आवश्यक, नैपथिकी और गृहस्थोपसंपत्त ये तीन समाचारियाँ ही होती है, क्योंकि उद्यान में बसने वाले साधु के सामान्य रूप से पृच्छा आदि का सम्भव भी नहीं है।

यथालन्दिक कल्प की समाचारी संक्षेप से निम्नलिखित है। पानी से भीगा हुआ हाथ जितनी देर में सूखे उतने समय से लेकर पाँच रात दिन तक के समय को लन्द कहते हैं। उतना काल उल्लंघन किये बिना जो साधु विचरते हैं, अर्थात् एक स्थान पर अधिक से अधिक पाँच दिन ठहरते हैं, वे यथालन्दिक कहलाते हैं। उन्हें भी जिनकल्पी की तरह तप, सत्त्व आदि भावनाएं सेवन करनी चाहिए। इस कल्प को पाँच साधुओं की टोली स्वीकार करती है। वे भी गाँव के छह विभाग करते हैं। यथालन्दिक कम से कम पन्द्रह होते हैं और

- (४) छद्मस्थ शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध का रागपूर्वक सेवन कर सकता है।
- (५) वस्त्रादि के द्वारा अपने पूजा सत्कार का वह अनुमोदन करता है अर्थात् पूजा सत्कार होने पर प्रसन्न होता है।
- (६) छद्मस्थ आधाकर्म आदि को सावध जानते हुए और कहते हुए भी उनका सेवन करने वाला होता है।
- (७) साधारणतया वह कहता कुछ है और करता कुछ है। इन सात बोलों से छद्मस्थ पहिचाना जा सकता है।

(अपम सुत्र ११०)

५२४- केवली जानने के सात स्थान

ऊपर कहे हुए छद्मस्थ पहिचानने के बोलों से विपरीत सात बोलों से केवली पहिचाने जा सकते हैं। केवली हिंसादि से सर्वथा रहित होते हैं।

केवली के चारित्र्य मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है, उनका संयम निरतिचार होता है, मूल और उत्तर गुण सम्बन्धी दोषों का वे प्रतिसेवन नहीं करते। इसलिए वे उक्त सात बोलों का सेवन नहीं करते।

(अपम सुत्र ११०)

५२५- छद्मस्थ सात बातें जानता और देखता नहीं है

सात बातों को छद्मस्थ सम्पूर्ण रूप से न देख सकता है न जान सकता है। (१) धर्मास्तिकाय, (२) अधर्मास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (४) शरीर रहित जीव, (५) शरीर से अस्पृष्ट (विना छूआ) परमाणुपुद्गल, (६) अस्पृष्ट शब्द और (७) अस्पृष्ट गन्ध।

केवली इन्हीं को अच्छी तरह जान और देख

वगैरह की कल्पना कर लेना भी स्थापनानुयोग है।

(३) द्रव्यानुयोग— द्रव्य का व्याख्यान, द्रव्य में द्रव्य के लिए अथवा द्रव्य द्वारा अनुकूल सम्बन्ध, द्रव्य का पर्याय के साथ योग्य सम्बन्ध द्रव्यानुयोग है। अथवा जो बात बिना उपयोग के कही जाती है उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। इसकी व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है।

द्रव्य के व्याख्यान को भी द्रव्यानुयोग कहते हैं। भूमि आदि अधिकरण पर पड़े हुए द्रव्य का भूतल के साथ सम्बन्ध, कारण-भूत द्रव्य के द्वारा पत्थरों में परस्पर अनुकूल सम्बन्ध, इमली वगैरह खट्टे द्रव्य के कारण वस्त्र वगैरह में लाल, पीला आदि रंग की पर्याय विशेष का सम्बन्ध, शिष्यरूप द्रव्य को बोध प्राप्त कराने के लिए तदनुरूप योग अर्थात् व्यापार, इस प्रकार अनेक तरह का द्रव्यानुयोग जानना चाहिए। द्रव्यों द्वारा द्रव्यों का, द्रव्यों के लिए, अथवा द्रव्यों का पर्याय के साथ, कारण-भूत द्रव्यों द्वारा अनुरूप वस्तुओं के साथ सम्बन्ध या अनुयोग रहित अनुयोग की प्ररूपणा द्रव्यानुयोग है।

(४) क्षेत्र, (५) काल, (६) वचन, और (७) भाव अनुयोग भी इसी तरह समझ लेना चाहिए।

(विशेषाग्न्यभाष्य गाथा १३=५-१३=२)

५२७-- द्रव्य के सात लक्षण

(१) जो नवीन पर्याय को प्राप्त करता है और प्राचीन पर्याय को छोड़ता है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे मनुष्य गति से देवलोक में गया हुआ जीव मनुष्य रूप पर्याय को छोड़ता है और देव-रूप पर्याय को प्राप्त करता है इसलिए जीव द्रव्य है।

(२) जो पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है और छोड़ा जाता है। ऊपर वाले उदाहरण में जीवरूप द्रव्य मनुष्य पर्याय द्वारा

करता है उसे द्रव्य कहते हैं।

(७) जिसमें भूत पर्याय की योग्यता हो उसे भी द्रव्य कहते हैं। भविष्य में राजा की पर्याय प्राप्त करने के योग्य राजकुमार को भावी राजा कहा जाता है, उसे द्रव्य राजा भी कह सकते हैं। इसी तरह पहले जिस घड़े में घी रक्खा था, अब घी निकाल लेने पर भी घी का घड़ा कहा जाता है क्योंकि उस में पूर्व पर्याय की योग्यता है। इस तरह भूत या भावी पर्याय के जो योग्य होता है उसे द्रव्य कहते हैं। पुद्गलादि अपनी प्रायः सभी पर्यायों को प्राप्त कर चुके हैं, जो बाकी है उन्हें भविष्य में प्राप्त कर लेंगे। इसी लिए इन्हें द्रव्य कहा जाता है। अगर भूत या भविष्य किसी एक पर्याय वाले को ही द्रव्य कहा जाय तो पुद्गलादि की गिनती द्रव्यों में न हो।

(विशेषाक्षयक भाष्य गाथा २८)

५२८-- चक्रवर्ती के पञ्चेन्द्रियरत्न सात

प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात पञ्चेन्द्रियरत्न होते हैं, अर्थात् सात पञ्चेन्द्रिय जीव ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी जाति में सब से श्रेष्ठ होते हैं। वे इस प्रकार हैं— (१) सेनापति, (२) गाथापति, अर्थात् सेठ या गृहपति (कोठारी), (३) वर्द्धकी अर्थात् सूत्रधार (अच्छे-अच्छे नाटकों का अभिनय करने वाला) (४) पुरोहित-शान्ति वगैरह कर्म कराने वाला, (५) स्त्री, (६) अश्व (७) हाथी।

(दाशमसूत्र ५१७)

५२९-- चक्रवर्ती के एकेन्द्रियरत्न सात

प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात एकेन्द्रियरत्न होते हैं—

(१) चक्ररत्न, (२) छत्ररत्न, (३) चमररत्न, (४) दण्डरत्न, (५) असिरत्न, (६) मणिरत्न, और (७) काकिलीरत्न।

ये भी अपनी अपनी जाति में वीर्य से उत्कृष्ट होने से रत्न

(४) बंदगी - आदि या शब्द बंगाली भाषा में बंदगी के होते हैं ।

(३) आदि - आदि या आदि के होते हैं ।

(८) निमित्त - आदि के होते हैं ।

आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

(१) आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

आदि के होते हैं ।

आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

५३१ - आदि के होते हैं

(१३१३ १३१३ १३१३)

आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

(७) आदि के होते हैं ।

(६) आदि के होते हैं ।

(५) आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

(४) आदि के होते हैं ।

(३) आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

(२) आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

(१) आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

५३० - आदि के होते हैं

(१३१३ १३१३ १३१३)

आदि के होते हैं । आदि के होते हैं ।

- (५) पराधात- गड्ढे में गिरना वगैरह वाद्य आधात पाकर ।
 (६) स्पर्श- साँप वगैरह के काट लेने पर अथवा ऐसी वस्तु का स्पर्श होने पर जिसके छूने से शरीर में जहर फैल जाय ।
 (७) आणपाण- सांस की गति बन्द हो जाने पर ।

इन सात कारणों से व्यवहारनय से अकालमृत्यु होती है ।

(ठाणग सू १६१)

५३२- विकथा सात

विकथा की व्याख्या और पहिले के चार भेद पहिले भाग के बोल नं० १४८ में दे दिए गये हैं । बाकी तीन विकथा ये हैं ।

(१) मृदुकारुणिकी- पुत्रादि के वियोग से दुखी माता वगैरह के करुण क्रन्दन से भरी हुई कथा को मृदुकारुणिकी कहते हैं ।

(२) दर्शनभेदिनी- ऐसी कथा करना जिस से दर्शन अर्थात् सम्यक्त्व में दोष लगे या उसका भंग हो । जैसे ज्ञानादि की अधिकता के कारण कुतीर्थों की प्रशंसा करना । ऐसी कथा सुनकर श्रोताओं की श्रद्धा बदल सकती है ।

(३) चारित्रभेदिनी- चारित्र की तरफ उपेक्षा या उसकी निन्दा करने वाली कथा । जैसे- आज कल साधु महाव्रतों का पालन कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी साधुओं में प्रमाद बढ़ गया है, दोष बहुत लगते हैं, अतिचारों को शुद्ध करने वाला कोई आचार्य नहीं है, साधु भी अतिचारों को शुद्ध नहीं करते, इसलिए वर्तमान तीर्थ ज्ञान और दर्शन पर ही अवलम्बित है । इन्हीं दो की आराधना में प्रयत्न करना चाहिए । ऐसी बातों से शुद्ध चारित्र वाले साधु भी शिथिल हो जाते हैं । जो चारित्र की तरफ अभी तो कहना ही क्या ? वे तो बहुत शीघ्र शिथिल

අප්‍රේ 20 2019 (2) | ද්‍ර. ආර්. ආර්. (2)

— १८ —

[illegible][illegible]

पुत्रा आरा दृष्ट्वा कलि कदेवात्ता हूँ । यदं देवात्ता हूँ । यदं देवात्ता हूँ ।

[illegible]

ਪਾਠ ਪਾਠ ਕੇ ਪਾਠ ਪਾਠ ਪਾਠ - ੪੬੭

(In a letter) (to the Editor)

1. የገንዘብ ምንጭ - ከገንዘብ (፩)

(3) (3)

1122 B 121b - 121b2b (h)

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

上上上上 上上上上 上上上上 上上上上 上上上上 上上上上 (8)

(3) አባልነት ለማግኘት የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ለማረጋገጥ ይገባል፡

12 ከአ ሃይለክ ለገጽ 2 ይ ከገጽ 12

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ከተገኘው የዘጋጅ ዘጋጅ የገደብ የገደብ የገደብ - ከተገኘው (ከ)

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

(६) प्रस्तावित - मन्त्रालय द्वारा

— ३ ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥

[illegible]

ኮከ | ፩ | ዘይቤ | ፩ | ደጃዝ | ከነሐስ | ቀን | ስርዓት | ፩

የገቢት ፊት ተሳታፊዎች

[illegible]

ዘይዘ ዘይከታይ -ፎፎካ

सात ही है अर्थात् ध्वनि के मुख्य सात भेद हैं। पड्ज, ऋपभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, रैवत या धैवत और निषाद ।

(१) नाक, कंठ, छाती, तालु, जीभ और दाँत इन छः स्थानों के सहारे से पैदा होने वाले स्वर को पड्ज कहा जाता है ।

(२) जब वायु नाभि से उठकर कंठ और मूर्धा से टकराता हुआ वृषभ की तरह शब्द करता है तो उस स्वर को वृषभ स्वर कहते हैं ।

(३) जब वायु नाभि से उठकर हृदय और कण्ठ से टकराता हुआ निकलता है तो उसे गान्धार कहते हैं । गन्ध से भरा होने के कारण इसे गान्धार कहा जाता है ।

(४) नाभि से उठकर जो शब्द हृदय से टकराता हुआ फिर नाभि में पहुँच जाता है और अन्दर ही अन्दर गूँजता रहता है उसे मध्यम कहते हैं ।

(५) नाभि, हृदय, छाती, कण्ठ और सिर इन पाँच स्थानों में उत्पन्न होने वाले स्वर का नाम पंचम है अथवा पड्जादि स्वरों की गिनती में यह पाँचवाँ होने से पंचम कहलाता है ।

(६) धैवत स्वर बाकी के सब स्वरों का सम्मिश्रण है । इसका दूसरा नाम रैवत है ।

(७) तेज होने से निषाद दूसरे सब स्वरों को दबा देता है। इसका देवता मूर्त्य है। इन सातों स्वरों के सात स्थान हैं। यद्यपि प्रत्येक स्वर कंठ ताल्वादि कई स्थानों की सहायता से पैदा होता है तथापि जिस स्वर में जिस स्थान की अधिक अपेक्षा है वही उसका विशेष स्थान माना गया है ।

(१) पड्ज जिह्वा के अग्रभाग से पैदा होता है। (२) ऋषभ-वृषभस्थल से। (३) गान्धार कण्ठ से। (४) मध्यम जिह्वा के मध्यभाग से। (५) पंचम नाक से। (६) रैवत दाँत और घ्राट

सात ही है अर्थात् ध्वनि के मुख्य सात भेद हैं। पङ्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, रैवत या धैवत और निषाद।

(१) नाक, कंठ, छाती, तालु, जीभ और दाँत इन छः स्थानों के सहारे से पैदा होने वाले स्वर को पङ्ज कहा जाता है।

(२) जब वायु नाभि से उठकर कंठ और मूर्धा से टकराता हुआ ऋषभ की तरह शब्द करता है तो उस स्वर को ऋषभ स्वर कहते हैं।

(३) जब वायु नाभि से उठकर हृदय और कण्ठ से टकराता हुआ निकलता है तो उसे गान्धार कहते हैं। गन्ध से भरा होने के कारण इसे गान्धार कहा जाता है।

(४) नाभि से उठकर जो शब्द हृदय से टकराता हुआ फिर नाभि में पहुँच जाता है और अन्दर ही अन्दर गूँजता रहता है उसे मध्यम कहते हैं।

(५) नाभि, हृदय, छाती, कण्ठ और सिर इन पाँच स्थानों में उत्पन्न होने वाले स्वर का नाम पंचम है अथवा पङ्जादि स्वरों की गिनती में यह पाँचवाँ होने से पंचम कहलाता है।

(६) धैवत स्वर बाकी के सब स्वरों का सम्मिश्रण है। इसका दूसरा नाम रैवत है।

(७) तेज होने से निषाद दूसरे सब स्वरों को दबा देता है। इसका देवता सूर्य है। इन सातों स्वरों के सात स्थान हैं। यद्यपि प्रत्येक स्वर कंठ ताल्वादि कई स्थानों की सहायता से पैदा होता है तथापि जिस स्वर में जिस स्थान की अधिक अपेक्षा है वही उसका विशेष स्थान माना गया है।

(१) पङ्ज जिह्वा के अग्रभाग से पैदा होता है। (२) ऋषभ-वत्तस्थल से। (३) गान्धार कण्ठ से। (४) मध्यम जिह्वा के मध्यभाग से। (५) पंचम नाक से। (६) रैवत दाँत और ओष्ठ

इन सातों स्वरों के तीन ग्राम हैं। पङ्कजग्राम, मध्यग्राम, और गान्धारग्राम। पङ्कजग्राम की सात मूर्धनाएं हैं— (१) ललिता, (२) मध्यमा, (३) चित्रा, (४) रोहिणी, (५) मत्तंगजा, (६) सौवीरी, (७) एणमध्या। मध्यग्राम की भी सात मूर्धनाएं हैं— (१) पंचमा, (२) मत्सरी, (३) मृदुमध्यमा, (४) शुद्धा, (५) अत्रा, (६) कलावती और (७) तीव्रा। गान्धारग्राम की भी सात मूर्धनाएं हैं— (१) रौद्री, (२) ब्राह्मी, (३) वैष्णवी, (४) खेदरी, (५) सुरा, (६) नादावती, और (७) विशाला।

गीत की उत्पत्ति, उसका सजातीय समय और आकार— सातों स्वर नाभि से उत्पन्न होते हैं। रुदन इनका सजातीय है। किसी कविता की एक कड़ी उसका सांस है। प्रारम्भ में मृदु, मध्य में तीव्र और अन्त में मन्द यही गीत के तीन आकार हैं।

संगीत के छः दोष हैं— (१) भीत— डरते हुए गाना। (२) द्रुत— जल्दी जल्दी गाना। (३) उष्पिच्छ— सांस ले लेकर जल्दी जल्दी गाना अथवा शब्दों को छोटे बनाकर गाना। (४) उत्ताल— ताल से आगे बढ़कर या आगे पीछे ताल देकर गाना। (५) काक-स्वर— कौए की तरह कर्णकटु और अस्पष्ट स्वर से गाना। (६) अनुनास— नाक से गाना।

संगीत के आठ गुण हैं—

(१) पूर्ण— स्वर, आरोह, अवरोह आदि से पूर्ण गाना। (२) रक्त— गाई जाने वाली राग से अच्छी तरह परिष्कृत। (३) अलंकृत— दूसरे दूसरे स्पष्ट और शुभ स्वरों से मण्डित। (४) व्यक्त— अक्षर और स्वरों की स्पष्टता के कारण स्फुट। (५) अविघुष्ट— रोंके की तरह जहां स्वर विगड़ने न पावे उसे अविघुष्ट कहते हैं। (६) मधुर— वसन्त ऋतु में मतवाली कोयल के शब्द की तरह मधुर। (७) सम— ताल, वंश और स्वर वगैरह से ठीक नपा हुआ।

के अनुसार जिस स्वर से गाया जाय उसे लयसम कहते हैं। (५) ग्रहसम— बाँसुरी या सितार वगैरह का स्वर सुनकर उसी के अनुसार जब गाया जाय तो उसे ग्रहसम कहते हैं। (६) निःश्वसितोच्छ्वसितसम— जहां सांस लेने और बाहर निकलने का क्रम बिल्कुल ठीक हो उसे निःश्वसितोच्छ्वसितसम कहते हैं। (७) संचारसम— बाँसुरी या सितार वगैरह के साथ साथ जो गाया जाता है उसे संचारसम कहते हैं। संगीत का प्रत्येक स्वर अक्षरादि सातों से मिलकर सात प्रकार का हो जाता है।

गीत के लिए बनाये जाने वाले पद्य में आठ गुण होने चाहिए। (१) निर्दोष (बर्त्तीस दोष रहित), (२) सारवत्, (३) हेतुयुक्त, (४) अलंकृत, (५) उपनीत, (६) सोपचार, (७) मित और (८) मधुर। इनकी व्याख्या आठवें बोल में दी जायगी।

वृत्त अर्थात् छन्द तीन तरह का होता है— सम, अर्द्धसम और विषम। (१) जिस छन्द के चारों पाद के अक्षरों की संख्या समान हो उसे सम कहते हैं। (२) जिसमें पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा पाद समान संख्या वाले हो उसे अर्द्धसम कहते हैं। (३) जिसमें किसी भी पाद की संख्या एक दूसरे से न मिलती हो उसे विषम कहते हैं।

संगीत की दो भाषाएँ हैं— संस्कृत और प्राकृत। संगीत कला में स्त्री का स्वर प्रशस्त माना गया है। गौरवर्णा स्त्री मीठा गाती है। काली कठोर और खूबा, श्यामा चतुरता पूर्वक गाती है। काणी ठहर ठहर कर, अन्धी जन्दी जन्दी, पीले रंग की स्त्री खराब स्वर में गाती है।

सात स्वर, तीन ग्राम और इक्कीस मूर्च्छनाएँ हैं। प्रत्येक स्वर सात तानों के द्वारा गाया जाता है इसलिए सातों स्वरों के ४९ भेद हो जाते हैं। (अनुयोगद्वय गथा ४१-४९) (अनुयोगद्वय ४१३)

- (६) मण्डव- मण्डु की सन्तानपरम्परा से चलने वाला गोत्र ।
 (७) वशिष्ठ- वशिष्ठ की सन्तानपरम्परा । छठे गणधर
 तथा आर्य सुहात्ती वगैरह । इन में प्रत्येक गोत्र की फिर सात
 सात शाखाएं हैं । उन का विस्तार ठाणांग सूत्र में है ।

(ठाणांग सूत्र १५१)

५५३- भगवान् मल्लिनाथ आदि एक साथ दीक्षा लेने वाले सात ।

नीचे लिखे सात व्यक्तियों ने एक साथ दीक्षा ली थी ।

- (१) भगवान् मल्लिनाथ- विदेहराज की कन्या ।
 (२) प्रतिबुद्धि- साकेत अर्थात् अयोध्या में रहने वाला
 इक्ष्वाकु देश का राजा ।
 (३) चन्द्रच्छाय- चम्पा में रहने वाला अङ्गदेश का राजा ।
 (४) रुक्मी- श्रावस्ती का निवासी कुणालदेश का राजा ।
 (५) शङ्ख- वाणारसी में रहने वाला काशी देश का राजा ।
 (६) अदीनशत्रु- हस्तिनागपुर निवासी कुरुदेश का राजा ।
 (७) जितशत्रु- कान्पिण्य नगर का स्वामी पञ्चालदेश का राजा ।

भगवान् मल्लिनाथ के पूर्व भव के साथी होने के कारण इन
 छः राजाओं के ही नाम दिए गए हैं । वैसे तो भगवान् के साथ
 तीन सौ स्त्री और तीन सौ पुरुषों ने दीक्षा ली थी । इन छः
 राजाओं की कथाएं ज्ञाता सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध के आठवें
 अध्यायन में नीचे लिखे अनुसार आई हैं-

जम्बूद्वीप, अपरविदेह के सलिलावती विजय की वीतशोका
 राजधानी में महाबल नाम का राजा था । उसने छः वचपन
 के साथियों के साथ दीक्षा ली । दीक्षा लेने समय उसे साथी
 अनगारों ने कहा जो तप आप करेंगे वही हम करेंगे । इस
 प्रकार सभी साथियों में एक सरीखा तप करने का निश्चय

के विषय में पूछा— वह कैसी है ? मंत्री ने उत्तर दिया—संसार में उस सरीखी कोई नहीं है । राजा का मल्लिकुंवरी के प्रति अनुराग हो गया और उसे वरने के लिए दूत भेज दिया ।

दूसरा साथी चन्द्रच्छाय नाम से चम्पानगरी राजधानी में अङ्ग देश का राज्य कर रहा था । वहाँ पर अर्हन्नक नाम का श्रावक पोतवणिक रहता था । एक बार यात्रा से लौटने पर वह एक जोड़ा कुण्डल राजा को भेट देने के लिए लाया । राजा ने पूछा— तुमने बहुत से समुद्र पार किए हैं । क्या कोई आश्चर्यजनक वस्तु देखी ? श्रावक ने कहा इस यात्रा में मुझे धर्म से विचलित करने के लिए एक देव ने बहुत उपसर्ग किए । अन्त तक विचलित न होने से सन्तुष्ट होकर उसने दो जोड़े कुण्डल दिए । एक हमने कुम्भराजा को भेट कर दिया । राजा ने उसे अपनी मल्लि नाम की कन्या को स्वयं पढ़िनाया । वह कन्या तीनों लोकों में आश्चर्यभूत है । यह सुनकर चन्द्रच्छाय राजा ने भी उसे वरने के लिए दूत भेज दिया ।

तीसरा साथी श्रावस्तीनगरी में रुक्मी नाम का राजा हुआ । एक दिन उसने अपनी कन्या के चौमासी स्नान का उत्सव मनाने के लिए नगरी के चौराहे में विशाल मण्डप रचाया । कन्या स्नान करके सब वस्त्र आदि पहिन कर अपने पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए आई । राजा ने उसे गोद में बैठाकर उसके सौन्दर्य को देखते हुए कहा, वर्षधर ! क्या तुमने किसी कन्या का ऐसा स्नानमहोत्सव देखा है ? उसने उत्तर दिया— विदेहराज की कन्या के स्नानमहोत्सव के सामने यह उसका लाखवां भाग भी नहीं है । राजा वर्षधर से मल्लिकुंवरी की प्रशंसा सुन कर उसकी ओर आकृष्ट हो गया और उसे वरने के लिए दूत भेज दिया ।

उपदेश देकर उसे जीत लिया। द्वार जाने पर क्रोधित होती हुई
 चोत्ता जितशत्रु राजा के पास आई। राजा ने पूछा— चोत्ते !
 तुम बहुत घूमती हो। क्या मेरी रानियों सरीखी कोई सुन्दरी
 देती हैं ? उसने कहा— विदेहराज की कन्या को देखते हुए
 तुम्हारी रानियाँ उसका लाखवाँ भाग भी नहीं हैं। राजा
 जितशत्रु ने भी मल्लिकुवरी को वरने के लिए दूत भेज दिया।
 वहाँ दूतों ने जाकर अपने अपने राजाओं के लिए मल्लिकुवरी
 को माँगा। उसने उन्हें दुत्कार कर पिछले द्वार से निकाल दिया।
 दूतों के कथन से क्रोध में आकर सभी राजाओं ने मिथिला
 पर चढ़ाई कर दी। उनको आते हुए नृनकर कुम्भक राजा भी
 अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो कर राज्य की
 सीमा पर जा पहुँचा और उन की प्रतीक्षा करने लगा। राजाओं
 के पहुँचने ही भयङ्कर युद्ध शुरू हुआ। दूसरे राजाओं की सेना
 अधिक होने के कारण कुम्भक की सेना हार गई। उसने भाग
 कर कितोवन्दी कर ली। विजय का कोई उत्साह न देख कर
 व्याकुल होते हुए कुम्भक राजा को मल्लिकुवरी ने कहा— अगर
 मल्लिकुवरी गजा के पास अलग अलग सन्देह भेज दीजिये कि
 कन्या उसे ही दी जावेगी और वहाँ को नगर में बुला लेंगे कि
 वहाँ आकर नए बनाए हुए घर के कमरों में अलग अलग
 बैठ गए। नामने मूर्ति को साक्षात् मल्लिकुवरी सचकल होकर रक्त-
 रङ्ग होकर देखने लगे। इतने में मल्लिकुवरी ने कहा— जहाँ तुम्हें
 का इच्छा होकर दिया। चारों तरफ भरावक दुर्गद्वार देखते
 लगी। राजाओं ने नाक ठक कर उन्हें और और और और
 पूछा— "आप लोगों ने नाक ठक कर उन्हें और और और और
 अगर माने की मूर्ति में डाला हुआ सुन्दर और और और और
 भी उन प्रकार दुर्गन्ध वाला हो सकता है मल्लिकुवरी ने कहा—

वृष्टि वस्त्रा से भरे इस आदित्य गौर में इन की क्या
परिणाम होगा ? ऐसे भरे गौर में आप लोग आसक्ति क्या
कर रहे हैं ? आदिवा की नीचे निराले वाले कामयोगी की झोहर।
क्या आप की याद नहीं है जब देव अमल विमान में रहे थे और
उस से परिलभ्य प्रथम एक सागर के नीचे की प्रतीति की थी ?”

पर भुनकर सभी राजाओं की गतिस्मरण हो गया ।
इस के बाद प्रसिद्धि की न फटा-ध ससार के भय से दीवा
लेन गली है। आप लोग क्या कहेंगे ? उन्हीं की दीवा लेन की
देखी भट्ट की । इस पर प्रसिद्धिमानों ने कहा- यदि यह बात
है तो अपने पुत्रों की गद्दी पर उठा कर भरे पास चले आया।
राजाओं ने राज मान ली। इस के बाद प्रसिद्धिमानों उन्हे लेकर
रुम्भरा राजा के पास गई। सभी राजाओं ने कृत्यक न चढ़ाया
ध गिर कर उस से चोगा घाली। कृत्यक ने भी प्रसन्न होकर
उन सब की सत्कार किया ।

एक वर्ष बाद महाराज देकर पाँच सुंदरी एकदली, अर्धनी
नगर में अट्टम करने भगवान् प्रसिद्धिमान ने छ राजा, बहुत
से राजकुमार तथा राजकुमारियों के साथ दीवा ली। उन ने
साथ तीन सौ कुत्तों की वाससम्पन्न तथा तीन सौ पहिराओं
होई राजा उठते रहने फिर सिद्ध हुए। भगवान् प्रसिद्धिमान
भी राजा राजा की गतिविष देकर सिद्ध हुए तथा एक हुए।

(अथ मन्त्रमाला)

५४४-श्रीगणेशाय नमः

जिस के द्वारा जीव और पुत्रों की गति होती है ऐसी
आकाश प्रदत्त की परिक की श्रेणी रहने है। जीव और पुत्र
एक स्थान से दूसरे स्थान श्रेणी के अनुसार ही जा सकते हैं,

विना श्रेणी के गति नहीं होती। श्रेणियाँ सात हैं—

(१) ऋज्वायता— जिस श्रेणी के द्वारा जीव उर्ध्व लोक (ऊँचे लोक) आदि से अधोलोक आदि में सीधे चले जाते हैं, उसे ऋज्वायता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के अनुसार जाने वाला जीव एक ही समय में गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है।

(२) एकतो वक्रा— जिस श्रेणी द्वारा जीव सीधा जाकर वक्र-गति प्राप्त करे अर्थात् दूसरी श्रेणी में प्रवेश करे उसे एकतो वक्रा कहते हैं। इस के द्वारा जाने वाले जीव को दो समय लगते हैं।

(३) उभयतो वक्रा— जिस श्रेणी के द्वारा जाता हुआ जीव दो बार वक्रगति करे अर्थात् दो बार दूसरी श्रेणी (पंक्ति) को प्राप्त करे। इस श्रेणी से जाने वाले जीव को तीन समय लगते हैं। यह श्रेणी आग्नेयी (पूर्व दक्षिण) दिशा से अधोलोक की वायवी (उत्तर पश्चिम) दिशा में उत्पन्न होने वाले जीव के होती है। पहिले समय में वह आग्नेयी (पूर्वदक्षिण कोण) दिशा से तिरछा पश्चिम की ओर दक्षिण दिशा के कोण अर्थात् नैऋत दिशा की तरफ जाता है। दूसरे समय में वहाँ से तिरछा होकर उत्तर पश्चिम कोण अर्थात् वायवी दिशा की तरफ जाता है। तीसरे समय में नीचे वायवी दिशा की ओर जाता है। यह तीन समय की गति त्रसनाड़ी अथवा उससे बाहर के भाग में होती है।

(४) एकतःखा— जिस श्रेणी द्वारा जीव या पुद्गल त्रसनाड़ी के बाएं पसवाड़े से त्रसनाड़ी में प्रवेश करें और फिर त्रसनाड़ी द्वारा जाकर उसके बाईं तरफ वाले हिस्से में पैदा होते हैं उसे एकतःखा श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के एक तरफ त्रसनाड़ी के बाहर का आकाश आया हुआ है इसलिए इसका नाग एकतःखा है। इस श्रेणी में दो, तीन या चार समय की वक्र-गति होने पर भी जैन की प्रपेक्षा से इस को अलग कहा है।

उत्सर्पिणी अवसर्पिणी रूप होता है। इसके सात भेद हैं--

(१) औदारिक पुद्गल परावर्तन— औदारिक शरीर में वर्तमान जीव के द्वारा औदारिक शरीर के योग्य समस्त पुद्गलों को औदारिक शरीर रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे औदारिक शरीर पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(२) वैक्रिय पुद्गल परावर्तन— वैक्रिय शरीर में वर्तमान जीव के द्वारा वैक्रिय शरीर के योग्य समस्त पुद्गलों को वैक्रिय शरीर रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है, उसे वैक्रिय पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(३) तैजस पुद्गल परावर्तन— तैजस शरीर में वर्तमान जीव के द्वारा तैजस शरीर के योग्य समस्त पुद्गलों को तैजस शरीर रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे तैजस पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(४) कार्माण पुद्गल परावर्तन— कार्माण शरीर में वर्तमान जीव के द्वारा कार्माण शरीर के योग्य समस्त पुद्गलों को कार्माण रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे कार्माण पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(५) मनः पुद्गल परावर्तन— जीव के द्वारा मनोवर्गणा के योग्य समस्त पुद्गलों को मन रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे मनः पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(६) वचन पुद्गल परावर्तन— जीव के द्वारा वचन के योग्य समस्त पुद्गलों को वचन रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है, उसे वचन पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

(७) प्राणापान पुद्गल परावर्तन— जीव के द्वारा प्राणापान (श्वसोच्छ्वास) के योग्य समस्त पुद्गलों को श्वसोच्छ्वास रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे

वीर्यशक्ति के व्यापार को वैक्रिय काययोग कहते हैं। यह मनुष्यों और तिर्यञ्चों को वैक्रिय लब्धि के बल से वैक्रिय शरीर धारण कर लेने पर होता है। देवों और नारकी जीवों के वैक्रिय काययोग भवप्रत्यय होता है।

(४) वैक्रियमिश्र काययोग—वैक्रिय और कार्माण अथवा वैक्रिय और औदारिक इन दो शरीरों के द्वारा होने वाले वीर्यशक्ति के व्यापार को वैक्रियमिश्र योग कहते हैं। पहिले प्रकार का वैक्रिय-मिश्र योग देवों तथा नारकों को उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर अपर्याप्त अवस्था तक रहता है। दूसरे प्रकार का वैक्रिय काययोग मनुष्यों और तिर्यञ्चों में तभी पाया जाता है जब कि वे लब्धि के सहारे से वैक्रिय शरीर का आरम्भ करते हैं। त्याग करने में वैक्रियमिश्र नहीं होता, औदारिकमिश्र होता है।

(५) आहारक काययोग—सिर्फ आहारक शरीर की सहायता से होने वाला वीर्यशक्ति का व्यापार आहारक काययोग है।

(६) आहारकमिश्र काययोग—आहारक और औदारिक इन दोनों शरीरों के द्वारा होने वाले वीर्यशक्ति के व्यापार को आहारकमिश्र काययोग कहते हैं। आहारक शरीर के धारण करने के समय और उसके आरम्भ और त्याग के समय आहारकमिश्र काययोग होता है।

(७) कार्माण काययोग—सिर्फ कार्माण शरीर की सहायता से वीर्य शक्ति की जो प्रवृत्ति होती है, उसे कार्माण काययोग कहते

नोट - कार्माण काययोग के समान वैक्रियमिश्र काययोग इसलिए प्रत्यय नहीं माना गया है कि वैक्रिय और कार्माण का मिला मनुष्य होता है, अर्थात् औदारिक आदि अन्य शरीर कभी कभी कार्माण शरीर को जोड़ भी देते हैं पर वैक्रिय शरीर उसे कभी नहीं जोड़ता। इसलिए वीर्यशक्ति का जो व्यापार कार्माण शरीर से होता है, उसे वैक्रियमिश्र काययोग से वैक्रिय शरीर द्वारा ही होता रहता है। अतः वैक्रियमिश्र काययोग का अन्वय वैक्रिय शरीर से ही वैक्रिय काययोग का अन्वय हो जाता है इसलिए ७५

५४६- पक्षाभास के सात भेद

जहाँ साध्य को सिद्ध किया जाय उसे पक्ष कहते हैं। जैसे पर्वत अग्निवाला है, क्योंकि धूँएँ वाला है। यहाँ अग्नि साध्य है और वह पर्वत में सिद्ध की जाती है, इसलिए पर्वत पक्ष है। दोष वाले पक्ष को पक्षाभास कहते हैं। इसके सात भेद हैं—
(१) प्रतीतसाध्यधर्मविशेषण— जिस पक्ष का साध्य पहिले से सिद्ध हो। जैसे— जैनमतावलम्बी के प्रति कहना 'जीव है'। जैन सिद्धान्त में जीव की सत्ता पहिले से सिद्ध है। उसे फिर सिद्ध करना अनावश्यक है, इसीलिये यह दोष है।

(२) प्रत्यक्षनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण— जिस पक्ष का साध्य प्रत्यक्ष से वाधित हो। जैसे यह कहना कि 'पृथ्वी आदि भूतों से विलक्षण आत्मा नहीं है।' चेतन रूप आत्मा का जड़भूतों से विलक्षण न होना प्रत्यक्षवाधित है।

(३) अनुमाननिराकृतसाध्यधर्मविशेषण— जहाँ साध्य अनुमान से वाधित हो। जैसे सर्वज्ञ या वीतराग नहीं है। यह पक्ष सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाले अनुमान से वाधित है।

(४) आगमनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण— जहाँ आगम से वाधा पड़ती हो। जैसे— 'जैनों को रात्रिभोजन करना चाहिए।' जैन-शास्त्रों में रात्रिभोजन निषिद्ध है, इसलिये यह आगम से वाधित है।

(५) लोकनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण— जहाँ लोक अर्थात् साधारण लोगों के ज्ञान से वाधा आती हो। जैसे— प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार वास्तविक नहीं है। यह बात सभी को मालूम पड़ने वाले घट पट आदि पदार्थों की वास्तविकता से वाधित हो जाती है।

(६) स्ववचननिराकृतसाध्यधर्मविशेषण— जहाँ अपनी ही बात से वाधा पड़ती हो। जैसे— 'प्रमाण में प्रमेय का ज्ञान नहीं होता'

- (५) स्तोक— सात प्राणों का एक स्तोक होता है ।
 (६) लव— सात स्तोकों का एक लव होता है ।
 (७) मुहूर्त— ७७ लव अर्थात् ३७७३ श्वासोच्छ्वास का एक मुहूर्त होता है । एक मुहूर्त में दो घड़ी होती हैं । एक घड़ी चौबीस मिनट की होती है ।

(जम्बूद्वीप पण्यत्ति, २ कालाधिकार)

५५२— संस्थान सात

- आकार विशेषको संस्थान कहते हैं । इस के सात भेद हैं—
 (१) दीर्घ, (२) ह्रस्व, (३) वृत्त, (४) त्र्यस्र, (५) चतुरस्र, (६) पृथुल, (७) परिमंडल ।
 (१) दीर्घ— बहुत लम्बे संस्थान को दीर्घ संस्थान कहते हैं ।
 (२) ह्रस्व— दीर्घ संस्थान से विपरीत अर्थात् छोटे संस्थान को ह्रस्व संस्थान कहते हैं ।
 (६) पृथुल— फैले हुए संस्थान को पृथुल संस्थान कहते हैं ।
 शेष चार की व्याख्या छोटे बोल संग्रह नं० ४६६ दी जा चुकी है ।

(ठाणण ७ वां सूत्र १४८ और ठाणांग १ सूत्र ४१)

५५३— विनयसमाधि अध्ययन की सात गाथाएँ

दशवैकालिक सूत्र के नवें अध्ययन का नाम विनयसमाधि है । उसके चतुर्थ उद्देश में सात गाथाएँ हैं, जिन में विनयसमाधि के चार स्थानों का वर्णन है । चार स्थानों के नाम हैं— (१) विनयसमाधि, (२) श्रुतसमाधि, (३) तपसमाधि (४) आचारसमाधि । इन में से फिर प्रत्येक के चार चार भेद हैं । सातों गाथाओं का सारांश नीचे लिखे अनुसार है—

- (१) पहिली गाथा में विनयसमाधि के चार भेद किये गए हैं ।

“विनय, श्रुत, तप और आचार के रहस्य को अच्छी तरह जानने वाले जितेन्द्रिय लोग आत्मा को विनय आदि में लगाते

है अर्थात् सम्यक् मत पर से निवृत्त आदि संप्रतिपक्षानों की आराधना करते हैं।”

(२) दूसरी गायत्री में विनयसंगीत के चार भेद उल्लेख है—

विनयसंगीत का आराधन करता हुआ मन्त्रोपासी जीन उद्-

वाक तथा परलोक में उपकार करने वाले आचार्य आदि के

उपदेश की इच्छा करता है। उनको उपदेश की दीक्षा दीक समझना

या धारण करता है। मान लेने के बाद उस पर आचरण

करता है और आचरण करता हुआ भी गुरु नहीं करता।

(३) तीसरी गायत्री में सुसंगीत के चार भेद उल्लेख है—

“ सुसंगीत में लगी हुई आजीव चार तराहों में उल्लेख

आदि करता है। (१) शान के लिए (२) विषय की प्रशंसा करने

के लिए (३) विवेकपूर्ण धर्म में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए (४)

स्वयं स्थिर रहने पर दूसरों की भी धर्म में स्थिर करने के लिए।

(४) चौथी गायत्री में चार संगीत के चार भेद हैं—

(१) इस लोक के फलों के लिए चार भेद उल्लेख है। (२)

परलोक के लिए भी चार भेद उल्लेख है। (३) कीर्ति, गौर,

महात्मा, परमादि के लिए भी चार भेद उल्लेख है। (४) कर्तव्य

निर्देश के लिए भी चार भेद उल्लेख है। गायत्री की गायत्री भी चार

विशेष उद्देश्य हैं—

व्यसंगीत की आराधना करने वाला आनन्द आदि शान्त

मत पर चार भेद उल्लेख है। निवृत्त की उद्देश्य पर

उद्देश्य आदि के किसी फल की आशा नहीं करता और पर

के दूसरी विशेष कर्मा की चार तराहें हैं।

(५) पञ्चमी गायत्री में आचारसंगीत के चार भेद उल्लेख है—

उपदेश दीन पर व्यसंगीत परलोक के भाव उद्देश्य, परलोक

या कीर्ति आदि की प्रशंसा से आचार से उल्लेख और

अरिहन्त भगवान् के बताये हुए आश्रवनिरोध या कर्मजय आदि प्रयोजनों के सिवाय और किसी प्रयोजन से आचार का सेवन न करना । गाथा का अभिप्राय नीचे लिखे अनुसार है ।

“जिनवचन अर्थात् आगमों में भक्तिवाला, अतिन्तिन अर्थात् वार वार पूछने पर भी बिना चिढ़े शान्तिपूर्वक उत्तर देने वाला, मोक्ष का अभिलाषी, इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला तथा आत्मा को मोक्ष के समीप ले जाने वाला आचारसमाधि-सम्पन्न व्यक्ति आस्रव के द्वारों को रोक देता है।”

(६) छठी गाथा में सभी समाधियों का फल कहा है—

मन, वचन और काया से शुद्ध व्यक्ति सतरह प्रकार के संयम में आत्मा को स्थिर करता हुआ चारों समाधियों को प्राप्त कर अपना विपुल हित करता है तथा अनन्त सुख देने वाले कल्याण रूप परम पद को प्राप्त कर लेता है ।

(७) सातवीं गाथा में भी समाधियों का फल बताया है—

ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूट जाता है, नरक आदि अशुभ गतियों को हमेशा के लिये छोड़ देता है । या तो वह शाश्वत सिद्ध हो जाता है या अल्परति तथा महान्नादि वाला अनुत्तर वैमानिक आदि देव होता है ।

(दशवैमलिक सूत्र अध्याय २ श्लोक ११)

५५४- वचन विकल्प सात

वचन अर्थात् भाषण सात तरह का होता है—

- (१) आलाप— थोड़ा अर्थात् परिमित बोलना ।
 - (२) अनालाप— दुष्ट भाषण करना ।
 - (३) उल्लाप— किसी बात का व्यङ्ग्यरूप से वर्णन करना ।
 - (४) अनुल्लाप— व्यङ्ग्यरूप से दुष्ट वर्णन करना ।
- पर कहीं कहीं अनुलाप पाठ है, उसका अर्थ है

पर कारण अवश्य रहेगा। इसलिए कार्य के होने से कारण के विरोधी का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। जैसे—

इस मनुष्य के क्रोध आदि की शान्ति नहीं हुई है, क्योंकि मुँह विगड़ा हुआ मालूम पड़ता है। क्रोध के बिना मुँह नहीं विगड़ता। इसलिए मुँह का विगड़ना क्रोध की सत्ता को सिद्ध करता है और क्रोध की सत्ता अपने विरोधी क्रोधाभाव के अभाव को अर्थात् क्रोध को सिद्ध करती है।

(४) विरुद्धकारणोपलब्धि— पुष्ट कारण के होने पर कार्य अवश्य होता है। जहाँ विरोधी वस्तु के कारण की सत्ता से कार्य के विरोधी का निषेध किया जाय उसे विरुद्धकारणोपलब्धि कहते हैं। जैसे—यह महर्षि भूठ नहीं बोलता, क्योंकि इसका ज्ञान राग द्वेष आदि कलङ्क से रहित है। यहाँ भूठ बोलने का विरोधी है सत्य बोलना और उसका कारण है राग द्वेष से रहित ज्ञान वाला होना। रागादिरहित ज्ञान रूप कारण ने अपने कार्य सत्यवादित्व की सत्ता सिद्ध की और उसकी सत्ता से भूठ बोलने का प्रतिषेध हो गया।

(५) विरुद्धपूर्वचरोपलब्धि— जहाँ प्रतिषेध्य से विरुद्ध पूर्वचर को उपलब्धि हो। जैसे— कल रविवार नहीं होगा, क्योंकि आज गुरुवार है। यहाँ प्रतिषेध्य रविवार है, उसका अनुकूल पूर्वचर शनिवार है क्योंकि उसके बाद ही रविवार आता है। गुरुवार रविवार का विरोधी पूर्वचर है क्योंकि गुरुवार के दूसरे दिन रविवार नहीं आता इसलिए गुरुवार के रहने से दूसरे दिन रविवार का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। इसी तरह मुहूर्त के बाद पुण्य नक्षत्र का उदय नहीं होगा, क्योंकि अभी रोहिणी का उदय है। यहाँ पुण्य नक्षत्र के उदय का निषेध करना है। उसका विरोधी है मृगशीर्ष का उदय। क्योंकि पुण्य का -

(୧) ଅନିବାରଣୀୟତା - ଯଦି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅନିବାରଣୀୟତା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର ଗୁଣାଏ ତେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଖାଲି ହେବ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ।

—३३३—

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय - ३११

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ । पिशाचात् प्राप्ते भयानकं यत् । यत् प्राप्यते तदा तदा प्राप्यते । ॐ ।

(୧) ଶ୍ରୀମଦଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାବଦ୍ଧେନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀମଦଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାବଦ୍ଧେନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀମଦଭଗବତ୍ ଗୀତା ଲକ୍ଷଣାବଦ୍ଧେନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।

पुनः, अन्तर्यामि, पृथ्वी, वायु, अग्नि, अप्सरा, इत्यादि।

[illegible]

(६) निरुद्धमयवर्णन-१-अतिउत्तम शब्दों में
आने वाला मलिनपत्र का प्रयोग है। जैसे-एक मुहूर्त की घड़ी
भागिता को उद्भव नहीं हुआ था, क्योंकि अभी धोकाभागी

पुनर्वसु का गान होता है। रोहिणी भगवती का पुनर्वसु है। इस गान
 की सभ्यता के विषय चर्चा का उद्देश्य मानवता को रोहिणी
 वर देस वर दे- रोहिणी, भगवती, आदि, पुनर्वसु आदि वष्य।

का स्वभाव यहाँ मालूम नहीं पड़ता । जहाँ घट रहेगा वह आखों से जरूर दिखाई देगा । आँखों का विषय होना उसका स्वभाव है । इसके न होने से घट का अभाव सिद्ध किया जा सकता है ।

(२) अविरुद्ध व्यापकानुपलब्धि— जहाँ प्रतिषेध्य अविरुद्ध व्यापक के न रहने से व्याप्य का अभाव सिद्ध किया जाय । जैसे— इस स्थान पर आम नहीं है, क्योंकि वृत्त नहीं है । आम का व्यापक है वृत्त । इसलिए वृत्त की अनुपलब्धि से आम का प्रतिषेध किया गया ।

(३) अविरुद्ध कार्यानुपलब्धि— जहाँ कार्य के न होने से कारण का अभाव सिद्ध किया जाय । जैसे— यहाँ पूरी शक्ति वाला बीज नहीं है, क्योंकि अंकुर दिखाई नहीं देता ।

(४) अविरुद्ध कारणानुपलब्धि— जहाँ कारण के न होने से कार्य का अभाव सिद्ध किया जाय । जैसे— इस व्यक्ति के सम, संवेग आदि भाव नहीं हैं क्योंकि इसे सम्यग्दर्शन नहीं है । सम्यग्दर्शन के कार्य हैं सम संवेग वगैरह । इसलिए सम्यग्दर्शन के न होने से सम संवेग आदि का भी अभाव सिद्ध कर दिया गया ।

(५) अविरुद्ध पूर्वचरानुपलब्धि— जहाँ पूर्वचर की अनुपलब्धि से उत्तरचर का प्रतिषेध किया जाय । जैसे— कल रविवार नहीं है क्योंकि आज शनिवार नहीं है । रविवार का पूर्वचर है शनिवार क्योंकि उसके आये बिना रविवार नहीं आता । इस लिये शनिवार की अनुपलब्धि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि कल रविवार नहीं होगा । इसी तरह शुद्ध के बाद स्वाति का उदय नहीं होगा क्योंकि अभी चित्रा का उदय नहीं है । स्वाति का उदय चित्रा के बाद ही होता है । इसलिए चित्रा के उदय न होने से स्वाति के उत्तरकालीन उदय का निषेध किया ।

(६) अविरुद्ध उत्तरचरानुपलब्धि— जैसे

५५८- विभङ्गज्ञान सात

मिथ्यात्व युक्त अवधिज्ञान को विभङ्गज्ञान कहते हैं। किसी बालतपस्वी को अज्ञान तप के द्वारा जब दूर के पदार्थ दीखने लगते हैं तो वह अपने को विशिष्ट ज्ञान वाला समझ कर सर्वज्ञ के वचनों में विश्वास न करता हुआ मिथ्या प्ररूपणा करने लगता है। ऐसा बालतपस्वी अधिक से अधिक ऊपर सौधर्मकल्प तक देखता है। अधोलोक में बिल्कुल नहीं देखता। किसी तरफ का अधूरा ज्ञान होने पर वैसी ही वस्तुस्थिति समझ कर दुराग्रह करने लगता है। विभङ्गज्ञान के सात भेद हैं—

(१) एगदिसिलोगाभिगमे— जिस तापस को इस तरह का विभङ्गज्ञान होता है, वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या सौधर्मकल्प तक ऊर्ध्व दिशा को देखने लगता है। उसे देख कर उसके दिल में दुराग्रह उत्पन्न होता है कि मैंने अपने अतिशय ज्ञान में लोक को एक ही दिशा में देखा है, जो साधु श्रमण यह कहते हैं कि पाँचों दिशाओं में लोक है, वे मिथ्या कहते हैं।

(२) पंचदिसिलोगाभिगमे— इस विभङ्गज्ञान वाला पाँचों दिशाओं को देखने लगता है। मिथ्याभिनिवेश के कारण वह कहता है, पाँचों दिशाओं में ही लोक है। जो श्रमण एक दिशा में भी लोक है, ऐसा कहते हैं उनका कहना मिथ्या है। वास्तव में लोक एक दिशा में भी है और पाँचों दिशाओं में भी। इस लिये एक दिशा में उसका निषेध करना मिथ्यात्व है।

(३) किरियावरणे जीवे— तीसरे विभङ्गज्ञान वाला व्यक्ति हिसा करते हुए, झूठ बोलने हुए, चोरी करते हुए, मैथुन सेवते हुए, परिग्रह संचित करते हुए, रात्रि-भोजन करते हुए जीवों को देखता है। कहीं भी कर्म को नहीं देखता।

है— “ मैंने अपने विशेष ज्ञान में देखा है,

भी एक सरीखी होती है। एक के चंचल होने से दूसरा चंचल हो जाता है। मन वश में होने से इन्द्रियों का दमन होता है। इन्द्रिय दमन से कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार प्राणायाम मोक्ष के प्रति भी कारण है। पतञ्जलिकृत योगदर्शन में बताया गया है कि प्राणायाम से मनुष्य को तरह तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। पाश्चात्य देशों में प्रचलित, मेस्मेरिज्म, हिमा-टिज्म, क्लेयरवोयेन्स आदि सभी आध्यात्मिक सिद्धियाँ इसी पर निर्भर हैं। हेमचन्द्राचार्यकृत योगदर्शन में इस का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार बताया गया है।

प्राण अर्थात् मुँह और नाक में चलनेवाली वायु को गति को पूर्ण रूप से वश में कर लेना प्राणायाम है। योग के तीसरे अंग आसनों पर विजय प्राप्त करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास पतञ्जलि वगैरह ऋषियों ने योगसिद्धि के लिए बताया है। प्राणायाम के बिना वायु और मन पर विजय नहीं हो सकती। प्राणायाम के सात भेद हैं—

(१) रेचक— प्रयत्न पूर्वक पेट की हवा को नासिका द्वारा बाहर निकालने का नाम रेचक है।

(२) पूरक— बाहर से वायु खींचकर पेट को भरना पूरक है।

(३) कुम्भक— नाभि कमल में कुंभ की तरह वायु को स्थिर रखना कुम्भक है।

(४) प्रत्याहार— वायु को नाभि वगैरह स्थानों से हृदय वगैरह में खींचकर लेजाना प्रत्याहार है।

(५) शान्त— तालु, नाक और मुख में वायु को रोकना शान्त है।

(६) उत्तर— बाहर से वायु को खींचकर उसे ऊपर ही हृदय वगैरह स्थानों में रोकना उत्तर है।

(७) अधर— ऊपर से नीचे लाना अधर है।

देवक से पूरे श्री गीर्णारियाँ तथा ऊक का चय होता है। पूरे
 से गल की डिट्ठ तथा रोग नष्ट होता है। कुम्भक से हृदय-
 पथ स्थिर उठता है। अन्दर की गति चले जाती है। जब और
 स्थिरता की डिट्ठ होता है। मन्त्रार से गल और तानि बढ़ती
 है। गाल से दण्ड गाल होता है। उचर और अघर से कुम्भक
 स्थिर रहता है। इन के और भी बहुत से फल हैं।
 मन्त्रायाम से पायाँ बरह की गाय की गय होता है। माल,
 अयान, सयान, उदयान और अयान इन सब पर विजय मन्त्रायाम
 से ही प्राप्त होती है। जो वायु और अग्नि पर नियन्त्रण करती
 है अग्निविजय से रहने पर ही मनुष्य चलता फिरता है, जिस
 से विजय सिद्धी का लोभ है उसे माल कहते हैं। यल, यम
 और गुरु और की बाद निजालने वाली वायु अयान है।
 वायु प्रिय और के एक रसिद रूप परियाय की आ
 उचन परियाय से अयान पर पहुँचती है उसे समान वायु
 कहते हैं। जो उस और की ऊपर लोभ से उस उदयवायु
 कहते हैं। जो सब गल व्याप्त रहती है उसे अयान कहते हैं।
 मन्त्रायाम, हृदय, गीर्ण और पूरे के अगुठ वन
 जाती है। इसका अर्थ होता है। वर और देवक तथा पूरे
 करने की मन्त्रायाम कहते हैं। कुम्भक करने की मन्त्रायाम
 कहते हैं। मन्त्रायाम की मय मन्त्रायाम और परियाय
 से होता है। अयान वायु तानि रोग की है। मन्त्र से पाइ
 की गीर्णारियाँ, पीठ, मुद्रा तथा परियाय अयान पूरे की सिद्धता
 स्थिरता उचक स्थान है। उचक अयान स्थानों से देवक और पूरे
 करने से इस पर विजय प्राप्त होती है।
 मन्त्रायाम का रस गीर्णारियाँ और परियाय
 स्थिरता उचक स्थान है। उचक अयान स्थानों से देवक और पूरे
 करने की मन्त्रायाम कहते हैं। कुम्भक करने की मन्त्रायाम
 कहते हैं। मन्त्रायाम की मय मन्त्रायाम और परियाय
 से होता है। अयान वायु तानि रोग की है। मन्त्र से पाइ
 की गीर्णारियाँ, पीठ, मुद्रा तथा परियाय अयान पूरे की सिद्धता
 स्थिरता उचक स्थान है। उचक अयान स्थानों से देवक और पूरे
 करने से इस पर विजय प्राप्त होती है।

रैचक तथा पूरक करने से इस पर विजय प्राप्त होती है ।

उदानवायु का रंग लाल है । हृदय, कण्ठ, तालु, भौंहों का मध्यभाग और मस्तक इसके स्थान है । गत्यागतिप्रयोग से यह वश में हो जाती है । नाक के द्वारा खींचकर उसे नीचे ले जाना तथा बलपूर्वक उसके उठने पर बार बार रोककर वश में लाना गत्यागतिप्रयोग है ।

व्यानवायु सारे शरीर में रही हुई है । इस का रंग इन्द्रधनुष सरीखा है । कुम्भक द्वारा संकोच और विस्तार करते हुए इसे जीतना चाहिए ।

यह प्राणायाम सवीज और निर्वीज दो प्रकार से होता है । निर्वीज प्राणायाम में किसी मन्त्र वगैरह का ध्यान नहीं किया जाता । उस में समय का ध्यान मात्राओं से रक्खा जाता है । सवीज प्राणायाम मन्त्र जपते हुए किया जाता है । इसी मन्त्र को बीज कहते हैं । प्राणवायु का बीज है 'यँ' । अपान का 'पै' । समान का 'वै' । उदान का 'रौ' और व्यान का 'लौ' । सभी प्राणायामों में 'ॐ' का जाप भी किया जाता है ।

प्राणवायु को जीतने पर जठराग्नि तेज हो जाती है । श्वासोच्छ्वास दीर्घ और गम्भीर हो जाते हैं । सभी प्रकार की वायु पर विजय प्राप्त होती है । शरीर हलका मालूम पड़ता है ।

समान और अपानवायु को वश में कर लेने पर घाव और फोड़े वगैरह जल्दी भर जाते हैं, हड्डी वगैरह टूट जाय तो जल्दी सन्ध जाती है । जठराग्नि बढ़ती है । शरीर हलका रहता है । बीमारी जल्दी नष्ट हो जाती है ।

उदान के वश में होने पर अचिरादि मार्ग से अपनी इच्छानुसार उत्क्रान्ति अर्थात् जीव का ऊर्ध्वगमन होता है । कीचड़, पानी, कोट्टे वगैरह किसी वस्तु से नुस्मान नहीं पड़ें चला ।

की उपशान्ति और ब्रह्मरन्ध्र में धारण करने से सिद्धि के प्रति उन्मुख होता है और धीरे धीरे सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।

इस प्रकार धारणा का अभ्यास करके शरीर के अन्दर रही हुई वायु की गति या हल चल को अच्छी तरह पहिचाने। नाभि से निकलते हुए पवन की गति को, हृदय में उसके हलन चलन को तथा ब्रह्मरन्ध्र में उसकी स्थिति को पूर्णतया जान लेवे। अभ्यास द्वारा वायु के संचार, गमन और स्थिति का ज्ञान हो जाने पर समय, आयु और शुभाशुभ फलोदय को जानना चाहिए।

इस के बाद पवन को ब्रह्मरन्ध्र से धीरे धीरे खींचते हुए हृदयपद्म में लाकर वहीं रोके। हृदय में पवन को रोकने से अविद्या और कुवासनाएं दूर होती हैं, विषयेच्छा नष्ट हो जाती है। संकल्प विकल्प भाग जाते हैं। हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। हृदय में मन को स्थिर करके किस मण्डल में वायु की गति है, कहां संक्रम है, कहां विश्राम है, कौन सी नाड़ी चल रही है इत्यादि बातें जाने।

नाक के छिद्र में चार मण्डल हैं— भौम, वारुण, वायव्य, और आग्नेय। क्षितिरूप पृथ्वी बीज से भरा हुआ, वज्र के चिह्नवाला, चौकोण, पिघले हुए सोने की प्रभावाला भौममण्डल है। अर्धचन्द्र के आकार वाला, वरुणाक्षर अर्थात् 'व' के चिह्न वाला, चन्द्र सरीखी सफेद प्रभावाला अमृत को भरने वाला वारुण मण्डल है। चिकने मुरमे और घने बादलों की छाया वाला, गोल, बीच में १४

हुआ वायुमण्डल है

त्रिकोण, स्वस्तिका

अग्नि के बीज अर्थात्

दुर्लभ, हवा से घिरा

ज्वाला से युक्त भयङ्कर

के पतंगे की

य मण्डल

अग्रास के द्वारा इन भण्डों का अपन आप जान है
जाता है। इन चार भण्डों में तम से चार तरह की वायु है
नाक के छेद की घुसी भरी भरी घुसी चलने वाली, पीछे
रंग की घुसी भी गरम आठ अङ्गुल तक फैलने वाली और
बाल प्रसन्न नाम की वायु पाश्चिम भण्ड में रहती है।

सफेद, लाल, नीले के भाग में जलती जलने वाली
चार अङ्गुल परिमाण की वायु बायुमण्डल में रहती है।

कभी लाल, कभी गरम, लाल रंगवाली, ईंधनवाली चली
छूटें छ अङ्गुल परिमाण वाली पवन नामक वायु पवनमण्डल
में रहती है। गालीय के समान मध्याह्निकी, बहने गरम, चार
अङ्गुल परिमाण, आधे से एक ऊपर बहने वाली वायु देह
में रहती है। स्वल्प आदि नामों में हल, योस्ति नामों में बल
मलिन और चबल नामों में वायु और बलीकरण वगैरह में
बहि (अग्नि) की प्रमाण किया जाता है।

हिंसी नाम के मध्यम करने समय या नाम के लिए प्रथ

पुरुष पर जिस समय किस वायु की कण फल होता है ? यह

बलाया जाता है। प्रसन्न वायु हल, वायु, लाल, पीछे

राज्य, पवन, सन्धि वगैरह पवन में अभिलिखित फल की प्राप्ति

की प्रतीति है। बलवायु की, राज्य, पवन, स्वजन वगैरह और

शुद्ध करने की शक्ति प्राप्ति करती है। पवन नामक वायु चली

वाती वगैरह चली चलाइ करने की विचार करती है। प्रसन्न की

हल, लाल, चार, पवन और हल पवन करती है। देहनामक

वायु पवन, शीत, रोम, हल, विज्ञा की परम्परा और नाम

की प्रवृत्ति होती है।

सभी तरह की वायु चन्द्रमाला अर्थात् चार नामों में और
रक्षणा अर्थात् दक्षिणी नामों में अन्तर आती हैं प्रथ

है और बाहर निकलती हुई अशुभ । प्रवेश के समय वायु जीव (प्राण) बन जाती है और वही निकलते हुए मृत्यु बन जाती है ।

इन्दुमार्ग अर्थात् वाई नासिका से प्रवेश करते हुए इन्द्र और वरुण नामक वायु सभी सिद्धियों को देने वाली होती हैं । रविमार्ग अर्थात् दाहिनी नाक से निकलती और प्रवेश करती हुई मध्यम हैं । पवन और दहन नामक वायु दाहिनी नाक से निकलती हुई विनाश के लिए होती हैं । दूसरी अर्थात् वाई नासिका से निकलती हुई मध्यम हैं । इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की तीन नाड़ियाँ हैं । ये तीनों क्रम से चन्द्र, सूर्य और शिव का स्थान हैं तथा शरीर के बाएं, दाएं और बीच के भाग में रहती हैं । वाई नाड़ी अर्थात् इडा सभी अंगों में हमेशा अमृत बरसाती रहती है । यह अमृतमय नाड़ी अभीष्ट की सूचना देने वाली है । दक्षिण अर्थात् पिंगला नाड़ी अनिष्ट की सूचना देती है । सुषुम्ना अणिमा लाघिमा आदि सिद्धियों और मुक्ति की ओर ले जाती है । अभ्युदय वगैरह शुभ कार्यों में वाई नाड़ी ही अच्छी मानी गई है । रतं अर्थात् मैथुन, भोजन और युद्ध वगैरह तेज कार्यों के लिए दक्षिणा अच्छी मानी जाती है शुक्र पक्ष के उदय में वाम (वाई) अच्छी मानी गई है । और कृष्ण पक्ष के उदय में दक्षिणा । तीन तीन दिन के बाद इन्दु और सूर्य अर्थात् वाई और दाहिनी नाड़ी का उदय शुभ माना गया है । अगर वायु का उदय चन्द्र से हो तो अस्त सूर्य से तथा सूर्य से उदय होने पर अस्त चन्द्र से शुभ माना गया है ।

शुक्रपक्ष के आरम्भ अर्थात् प्रतिपदा के दिन

शुभ संचार देखना चाहिए ।

शशि अर्थात् वामनासिका में

शुभा-

पवन

दिन

कर उस पर सुखासन से बैठ जाय । बाई नासिका से धीरे धीरे साँस अन्दर खींचे और दाहिनी नासिका से बिना रोके धीरे धीरे छोड़े । कुछ दिनों तक प्रतिदिन दो तीन बार यही अभ्यास करना चाहिए । प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल प्राणायाम के लिए अच्छे माने गए हैं । कम से कम एक हफ्ते तक वायु रोकने का प्रयत्न न करे । इस तरह धीरे धीरे वायु खींचने और छोड़ने का समासा बंध जायगा । उससे चित्त की प्रसन्नता बढ़ेगी और ऐसा मालूम पड़ेगा मानो श्वासोच्छ्वास बश में हो रहा है । इस क्रिया का जब खूब अभ्यास हो जाय और चित्त प्रसन्नता का अनुभव करने लगे तो कुम्भक का भी अभ्यास करना चाहिए ।

सीधा बैठ कर वायु को एक बार शरीर से बाहर निकाल दे । फिर अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबा कर बाई नासिका द्वारा धीरे धीरे साँस अन्दर खींचे । इस क्रिया को चार सेकण्ड से शुरू करे । फिर दोनों नासिकाएं बन्द करके १६ सेकण्ड तक साँस रोके अर्थात् कुम्भक करे । बाद में ८ सेकण्ड में धीरे धीरे दाहिनी नासिका से छोड़े । बाई नासिका को बगुनी और अनामिका अङ्गुली से दबा लेवे । फिर दाहिनी नाक से साँस खींचे और बिना रोके ही बाई नाक से बाहर निकाल दे । १६ सेकण्ड तक साँस को बाहर निकाली हुई अवस्था में रखे । इसके बाद धीरे धीरे बाई नाक से अन्दर खींचे । प्रत्येक बार साँस लेने में चार, रोकने में १६ और बाहर निकालने में ८ सेकण्ड लगाने चाहिए । इस क्रिया का अभ्यास हो जाने के बाद धीरे धीरे सभी के टाइम को बढ़ावे । लेने में पाँच, रोकने में बीस और छोड़ने में दस सेकण्ड करदे । इसी अनुपात से टाइम बढ़ाते हुए पूरी क्रिया में पाँच मिनट तक पहुँच जाने पर बहुत फायदा प्रत्यक्ष दिखाई

कहते हैं। वे नरक सात पृथ्वियों में विभक्त हैं। अथवा मनुष्य और पशु जहाँ पर अपने अपने पापों के अनुसार भयङ्कर कष्ट उठाते हैं उन्हें नरक कहते हैं। सातों पृथ्वियों के नाम, स्वरूप और वर्णन नीचे दिये जाते हैं।

नाम— (१) घम्मा, (२) वंसा, (३) सीला, (४) अंजना, (५) रिद्धा, (६) मघा, (७) माघवई। इन सातों के गोत्र हैं— (१) रत्नप्रभा, (२) शर्कराप्रभा, (३) वालुकाप्रभा, (४) पङ्कप्रभा (५) धूमप्रभा, (६) तमःप्रभा और (७) महातमःप्रभा।

शब्दार्थ से सम्बन्ध न रखने वाली अनादिकाल से प्रचलित संज्ञा को नाम कहते हैं। शब्दार्थ का ध्यान रखकर किसी वस्तु को जो नाम दिया जाता है उसे गोत्र कहते हैं। घम्मा आदि सात पृथ्वियों के नाम हैं और रत्नप्रभा आदि गोत्र।

(१) रत्नकाण्ड की अपेक्षा से पहिली पृथ्वी को रत्नप्रभा कहा जाता है।

(२) शर्करा अर्थात् तीखे पत्थर के टुकड़ों की अधिकता होने के कारण दूसरी पृथ्वी को शर्कराप्रभा कहा जाता है।

(३) वालुका अर्थात् बालू रेत अधिक होने से तीसरी पृथ्वी को वालुकाप्रभा कहा जाता है।

(४) कीचड़ अधिक होने से चौथी को पङ्कप्रभा कहा जाता है।

(५) धूँ के रंगवाले द्रव्यविशेष की अधिकता के कारण पाँचवीं पृथ्वी का गोत्र धूमप्रभा है।

(६) अन्धकार की अधिकता के कारण ढीठ नरक को तमःप्रभा कहा जाता है।

(७) महातमम् अर्थात् गाढ़ अन्धकार से पूर्ण होने के कारण सातवीं नरक को महातमःप्रभा कहा जाता है। इसको तमःप्रभा भी कहा जाता है, उसका अर्थ है नशा।

अथकार श्री अधिवक्ता है।

परवी गायत्री में दीस लाख नरनाथस है। रसरी में पद्मस
लास, दीसरी में पद्मस लाख, बांधी में दस लाख, पाँवरी में
दीन लाख, झडी में पाँच दस एक लाख और सातवीं में पाँच।
सत्तवीं के पाँच नरनाथसों के नाम दस प्रकार हैं—पूँते दिव्या
पद्मल, पद्मिनीपद्मलाल, दीनल, दीनल, उच्चर में पद्मसोर
आदि पाँच में अमलिलोक। कुल मिलकर चौदावीं लाख
नरनाथस है।

अत्यन्त उच्च या अत्यन्त नीच होने के कारण दीनजन्य
पद्मना सातों नरनाथों में होती है। पाँचवा नरक तक आपस में
एक दूसरे के भरोसे से नरना होती है अर्थात् वैकल्प और
दीन से नारकी के जीव तरह तरह के भयङ्कर रूप बना कर
एक दूसरे को नाश देते हैं। यही भुङ्कर बाँटकर लाख नरना
एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। फिर वे पाँच नरक
काते हैं। कीड़े नरनरसार और नर नर वध जाते हैं। इस तरह
क रूप नारकी जीव सत्तयात ही कर सत्तया है, असत्तयात
नहीं। एक और से सत्तया (जुड़े हुए) ही कर सत्तया है
असत्तया नहीं। एक सत्तया ही कर सत्तया है पित्त
प्रकार के नर। प्रथमपा पद्मी तक नारकी जीव इस तरह वध
प्रकार के नरों का अन्त्य कर देते हैं। इसी और सातों
नरक में जीव भी तरह तरह के पाँच नर कर सत्तया में वध
पड़ते हैं। परिली दीन नरना में पद्मनाथिक नरनाथा के

कारण भी पद्मना होती है।
दीनप्रपात से दीनप्रपा, नरनाप्रपा और बाधनप्रपा में
उच्च पद्मना होती है। इन दीनों नरना में उच्चविस्थान नरक
की तरह गीला होत है। इसलिय सब पद्मस दस जीव की

प्रकृति भी शीतप्रधान होती है। थोड़ी सी गर्मी भी उनको बहुत दुःख देती है। उत्पत्तिस्थानों के अत्यन्त शीत और वहाँ की सारी भूमि जलने हुए खैर के अङ्गारों से भी अधिक तप्त होने के कारण वे भयङ्कर उष्णवेदना का अनुभव करते हैं। इसी तरह दूसरे नरकों में अपने २ स्वभाव के विपरीत वेदना होती है।

पङ्कप्रभा में ऊपर के अधिक नरकावासों में उष्ण वेदना होती है। नीचे वाले नरकावासों में शीत वेदना होती है। धूमप्रभा के अधिक नरकावासों में शीत और थोड़ों में उष्णवेदना होती है। छठी और सातवीं नरक में शीतवेदना ही होती है। यह वेदना नीचे नीचे नरकों में अनन्तगुणी तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम होती है। ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय जब आकाश में कोई बादल न हो, वायु विल्कुल वन्द हो, सूर्य प्रचण्ड रूप से तपा रहा हो उस समय पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जैसी उष्ण वेदना का अनुभव करता है, उष्णवेदना वाले नरकों में उससे भी अनन्तगुणी वेदना होती है। यदि उन जीवों को नरक से निकाल कर प्रबल रूप से जलते हुए खैर के अङ्गारों में डाल दिया जाय तो वे अमृत रस से स्नान किए हुए व्यक्ति की तरह अत्यन्त सुख अनुभव करेंगे। इस सुख से उन्हें नींद भी आजायगी।

पौष या माघ की मध्य रात्रि में आकाश के मेघ शून्य होने पर जिस समय शरीर को कँपाने वाली शीत वायु चल रही हो हिमालय गिरि के बर्फीले शिखर पर बैठा हुआ आग, मकान और वस्त्रादि शीत निवारण के सभी साधनों से हीन व्यक्ति जैसी शीतवेदना का अनुभव करता है उससे अनन्तगुणी वेदना शीतप्रधान नरकों में होती है। यदि उन जीवों को नरक से निकाल कर उक्त पुरुष के स्थान पर खड़ा कर दिया जाय तो उन्हें परम सुख प्राप्त हो और नींद भी आजाय।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥१॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

મતી વચ્ચે જેલે રહેલો છે । જાગરે જાય છે નહીં ।

[illegible]

। ३ । हिरे निवले वि हिरे निवले न ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible][illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः

[illegible][illegible]

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

የጥቅም ሆኖ የሚያገለግል አዲስ መንገድ

[illegible]

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ੴ) ਸਤਿਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

[illegible]

होता । प्रत्येक पृथ्वी की विवक्षा से रत्नप्रभा में उत्कृष्ट चौबीस मुहूर्त का विरह पड़ता है । शर्कराप्रभा में सात अहोरात्र । वालुका-प्रभा में पन्द्रह अहोरात्र । पङ्कप्रभा में एक महीना । धूमप्रभा में दो मास । तमःप्रभा में चार मास । तमस्तमःप्रभा में छः मास । जघन्य से जघन्य विरह रत्नप्रभादि सभी नरकों में एक समय है । उद्घर्तना अर्थात् नारकी जीवों के नरक से निकलने का भी उतना ही अन्तर काल है जितना उत्पाद विरह काल ।

एक समय में कितने जीव उत्पन्न होते हैं और कितने निकलते हैं ? यह संख्या नारकी जीवों की देवों की तरह है अर्थात् एक समय में जघन्य एक अथवा दो, उत्कृष्ट संख्यात अथवा असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं और मरते हैं ।

लेश्या— सामान्य रूप से नारकी जीवों में पहिले की तीन अर्थात् कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं होती हैं । रत्नप्रभा कापोत लेश्या ही होती है । शर्कराप्रभा में तीव्र कापोत लेश्या होती है । वालुकाप्रभा में कापोतनील लेश्या होती है । ऊपर के नरकावासों में कापोत तथा नीचे के नरकावासों में नील लेश्या होती है । पङ्कप्रभा में सिर्फ नील लेश्या होती है । धूमप्रभा में नील और कृष्ण लेश्याएं होती हैं । ऊपर नरकावासों में नील तथा नीचे कृष्ण । तमःप्रभा में कृष्ण लेश्या ही होती है । तमस्तमःप्रभा में बहुत तीव्र कृष्ण लेश्या होती है । इन में उत्तरोत्तर नीचे अधिकाधिक क्लिष्ट परिणाम वाली लेश्याएं होती हैं ।

कुछ लोगों का मत है कि नारकों की ये लेश्याएं वायु वर्ण प्रद्रव्य लेश्याएं समझनी चाहिए । अन्यथा शास्त्र में जो सातवीं नरक के जीवों के सम्यक्त्व बताया गया है, वह असंगत हो पायगा क्योंकि आवश्यक मूल में ऊपर की तीन अर्थात् तेज,

एतत् स्फटिक फिरे शुभ हो जाता है। इसी तरह देव और नारको
 उस पर रंग लाल मालूम पड़ता है जिससे कर्म के जाने
 है, अर्थात् स्फटिक फिरे के पास अनादिसुख रहने से जैसे
 में कालो भोगों में उस पर धारो भी कालो दया पड़ती
 मालूम पड़ता है, स्वल्प की परितोष नही होता। जैसे देवदूत
 देवों की सम्यक् होने पर वही परितोष या उस की परितोष
 में परितोष हो जाता है। नारक और देवों में फिरे जैसे लोका में
 नर पतिव्रती लोका अपने स्वल्प को छोड़ कर सर्वथा देवों के
 पतिव्रती से रंगने पर देवों रंग की हो जाता है। इसी
 लोका में स्वयं परितोष में जाते हैं। जैसे देव वरुण
 और विष्णु में फिरे जैसे लोका की आत्मा होने पर उसी
 और नारको के देवों सांग रहते हैं। वे लोका स्वयं
 हैं। नारक और देवों के वे स्वयं स्वयं लोका हैं। वे स्वयं देव
 में फिरे की उपचार करने पर कल्याण स्वयं भी लोका रहे लोके
 होते हैं, मुख्य स्वयं से वे ही लोका हैं। योग स्वयं से नारको
 पास रहते हैं। देव कल्याण स्वयं से योग में परितोष उत्पन्न
 है। उसमें उत्पन्न करने वाले कल्याण स्वयं नारको के देवों
 पर ही रहते हैं। लोका की स्वयं श्रमयोग परितोष
 हीन लोका गमन स्वयं स्वयं लोका स्वयं स्वयं नारी चरित।
 लिए नारको भीषा की वे हीन लोका और देवों की उपर की
 की विषयों से वे देव और नारको में छोटी लोका हैं। देव
 नारको के हीन स्वयं लोका रहते हैं। भावों में परितोष
 लोका होती है, यह कहना भी हीन नही है, क्योंकि गाल में
 सारो फिरे में कल्याण लोका ही है। नारको में हीन ही
 गलाया गया है। उपर की हीन लोका उन जोनों के नही है।
 एव और श्रुत लोका बाले जीवों के ही सम्यक्ता की होने

में अन्य द्रव्य जब तक उपस्थित रहता है तब तक दूसरी लेश्या हो जाती है किन्तु उस के हटते ही फिर पहिली लेश्या आ जाती है। इसी लिए देव और नारकी जीवों के अलग अलग लेश्याएं बताई गई हैं। पन्नवणा सूत्र के सतरहवें लेश्यापद में यही बात बताई गई है। इसी तरह सातवीं नरक में भी जब कृष्ण लेश्या, तेजोलेश्या आदि के द्रव्यों को प्राप्त करके तदाकार या उसके प्रतिबिम्ब वाली हो जाती है। उस समय स्थायी रूप से कृष्णलेश्या के होने पर भी तेजोद्रव्य के सम्पर्क से नारक जीव के शुभपरिणाम आ जाता है, जैसे जवाकुसुम के सान्निध्य से स्फटिक में लालिमा आ जाती है। उन परिणामों के समय उस जीव के सम्यक्त्व प्राप्ति हो सकती है। इस से यह नहीं समझना चाहिए कि सातवीं नरक में तेजोलेश्या हो गई तो केवल कृष्णलेश्या का बताना असंगत है, क्योंकि वहां स्थायी रूप से कृष्णलेश्या ही रहती है। दूसरी लेश्या आने पर भी वह ठहरती नहीं है। कुछ देर स्थिर रहने पर भी कृष्ण लेश्या के परमाणु अपना स्वरूप नहीं छोड़ते। इसीलिए सूत्रों में कृष्ण लेश्या ही बताई जाती है। इसी तरह संगम आदि देवों के स्वाभाविक रूप से तेजो लेश्या होने पर भी कभोकभी कृष्ण द्रव्यों के संयोग से वैसे परिणाम आ सकते हैं और उस समय वह भगवान् महावीर सरीखे तीन भुवनों के स्वामी को भी कष्ट दे सकता है। भावपरावृत्ति के कारण नारक जीवों के जो बुराई लेश्याएं बताई जाती हैं वे भी इसी तरह उपपन्न हो जाती हैं। स्थायी रूप से तीन ही लेश्याएं रहती हैं। लेश्याओं को वाह्य वर्ण रूप मान लेने पर भ्रमपना सूत्र में की गई वर्ण और लेश्याओं की अलग अलग पृच्छा असंगत हो जायगी।

अवधिज्ञान—रत्नप्रभा में चार गव्यूति अर्थात् आठ मील

तक उच्छ्वस आर्तिपदान होता है। शुकुलपद्म में साठ बीन गज्जलि
 अर्थात् सान धूलि, शक्तिपद्म में बीन गज्जलि अर्थात् छ. धूलि,
 पद्मपद्म में अठारह गज्जलि अर्थात् पाच धूलि, वृषपद्म में दस गज्जलि अर्थात् बीन
 धूलि, सातवीं पद्मपद्मपद्म में एक गज्जलि अर्थात् दो धूलि। उपर
 लिखे हुए परिमाण में से आपसी गज्जलि अर्थात् एक धूलि कम कर
 देने पर मन्त्रक मन्त्र में मन्त्र-अर्तिपदान का परिमाण निम्नलिखित
 आता है अर्थात् पण्डितों रत्नमय में मन्त्र साठ बीन गज्जलि
 अर्थात् पण्डितों रत्नमय में बीन, बीसवीं में शक्ति, चौथी में दो,
 पाचवीं में दस, छठी में एक और सातवीं में आपसी गज्जलि
 अर्थात् एक धूलि।

परमाणुमिद-बीसवीं नारंगी तक बीसों की परमाणुमिदों
 के नारंगी भी तब मिलता है। परमाणुमिदों के पञ्च श्रेष्ठ है।
 (१) अन्ध-अधुर गज्जलि के जो दस नारंगी बीनो की आता
 में जो मन्त्र एक दस छोटो होते हैं।
 (२) अन्धरीय-जो नारंगी बीसों के छुट्टी वगैरह से छोटो छोटो
 छोटो करके पाच में एक बीन गज्जलि है।
 (३) अन्ध-जो रस्सी या जाल घसे वगैरह से नारंगी बीसों की
 धूलि है और मन्त्र रस्सी में पञ्च होते हैं तथा पाच नारंगी
 के होते हैं वे मन्त्र एक छोटो है।

(४) गज्जलि-जो गुरीर की आनी, नसे और लंबे आदि की
 गज्जलि होती है तथा गज्जलि अर्थात् निम्न कर रंग गज्जलि
 है उन्हे गज्जलि कहते हैं।
 (५) रंग-जो गज्जलि और गज्जलि वगैरह में नारंगी बीसों की
 धूलि होते हैं, वगैरह मन्त्र रंगों के कारण उन्हे रंग कहते हैं।
 (६) उपरि-जो उन्के आगपानों की फोट टालते हैं वे उपरि है।

(७) काल— जो उन्हें कड़ाहे वगैरह में पकाते हैं और काले रंग के होते हैं, वे काल कहलाते हैं ।

(८) महाकाल— जो चिकने मांस के टुकड़े टुकड़े करते हैं, उन्हें खिलाते हैं और बहुत काले होते हैं वे महाकाल कहलाते हैं ।

(९) असिपत्र— जो वैक्रिय शक्ति द्वारा असि अर्थात् खड्ग के आकार वाले पत्तों से युक्त वन की विक्रिया करके उसमें बैठे हुए नारकी जीवों के ऊपर तलवार सरीखे पत्ते गिराकर तिल सरीखे छोटे छोटे टुकड़े कर डालते हैं वे असिपत्र कहलाते हैं ।

(१०) धनु— जो धनुष के द्वारा अर्धचन्द्रादि वाणों को छोड़ कर नारकी जीवों के कान आदि काट डालते हैं वे धनुः कहलाते हैं ।

(११) कुम्भ— भगवती सूत्र में महाकाल के बाद असि दिया गया है । उसके बाद असिपत्र और उसके बाद कुम्भ दिया गया है । जो तलवार से उन जीवों को काटते हैं, वे असि कहलाते हैं और जो कुम्भियों में उन्हें पकाते हैं वे कुम्भ कहलाते हैं ।

(१२) बालुक— जो वैक्रिय के द्वारा बनाई हुई कदम्ब पुष्प के आकार वाली अथवा वज्र के आकार वाली बालू रेत में चनों की तरह नारकी जीवों को भूनते हैं वे बालुक कहलाते हैं ।

(१३) वैतरणी— जो असुर गरम मांस, रुधिर, राध, ताम्बा, सीसा, आदि गरम पदार्थों से उबलती हुई नदी में नारकी जीवों को फेंक कर उन्हें तैरने के लिए कहते हैं वे वैतरणी कहलाते हैं ।

(१४) खरस्वर— जो वज्र कण्टकों से व्याप्त शान्मली वृक्ष पर नारकों को चढ़ाकर कठोर स्वर करते हुए अथवा रुखण रुदन करते हुए नारकी जीवों को खींचते हैं ।

(१५) महाघोष— जो डर से भागने हुए नारकी जीवों को पशुओं की तरह बाड़े में बन्द कर देते हैं तथा जोर से चिल्लाते हुए उन्हें वहीं रोक रखते हैं वे महाघोष कहलाते हैं ।

से निकल कर नारकी जीव मनुष्य हो भी सकते हैं, नहीं भी। किन्तु उन में सर्वविरति रूप चारित्र नहीं आ सकता। सातवीं से निकल कर, तिर्यञ्च ही होते हैं उन्हें मनुष्यत्व भी प्राप्त नहीं होता।

आगति— असंज्ञी अर्थात् सम्मूर्द्धिम तिर्यञ्च पहिली नरक तक ही जाते हैं उससे नीचे की नरकों में नहीं जाते। सम्मूर्द्धिम मनुष्य अपर्याप्तावस्था में ही काल कर जाते हैं इसलिए वे नरक में नहीं जाते। असंज्ञी तिर्यञ्च भी जघन्य दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट पण्योपम के असंख्यातवें भाग की आयुष्य वाले ही होते हैं। सरीसृप अर्थात् भुजपरिसर्प जैसे— गोह नकुल वगैरह दूसरी नरक तक ही जा सकते हैं। गर्भज पक्षी गिद्ध वगैरह तीसरी नरक तक ही जा सकते हैं। सिंह तथा उस जाति के चौपाए जानवर चौथी नरक तक ही जा सकते हैं। गर्भज उरग अर्थात् साँप वगैरह पाँचवीं नरक तक ही जा सकते हैं। गर्भज मत्स्य, जलचर और मनुष्य जो बहुत क्रूर अध्यवसाय वाले होते हैं वे सातवीं नरक में पैदा होते हैं। यह उत्पत्ति उत्कृष्ट बतार्ई गई है। जघन्यरूप से सभी जीव नरक के पहिले प्रतर में तथा मध्यम रूप से दूसरे प्रतर से लेकर मध्य के स्थानों में उत्पन्न हो सकते हैं।

नारकी जीव नरक से निकल कर बहुलता से साँप, व्याघ्र, सिंह, गिद्ध, मत्स्य आदि जातियों में संख्यात वर्ष की आयु-स्थिति वाले होकर क्रूर अध्यवसाय से पञ्चेन्द्रियवध वगैरह करते हुए फिर नरक में चले जाते हैं। यह बात बहुलता से कही गई है, क्योंकि कुछ जीव मनुष्य या तिर्यञ्च में सम्यक्त्व पाकर शुभगति भी प्राप्त कर सकते हैं।

(५५५५ पृ २०) (५५५५ पृ २०)

(५५५५ पृ २०) (५५५५ पृ २०)

हैं। प्रत्येक विदिशा में अड़तालीस। बीच में सीमन्तक नाम का नरकेन्द्रक है। सब मिलाकर पहिले प्रतर में तीन सौ नवासी आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। दूसरे प्रतर की प्रत्येक दिशा में अड़तालीस तथा विदिशा में सैंतालीस नरकावास हैं अर्थात् पहिले प्रतर से आठ कम हैं। इसी तरह सभी प्रतरों में दिशाओं और विदिशाओं में एक एक प्रतर कम होने से पूर्व से आठ आठ कम हो जाते हैं। कुल मिलाकर तेरह प्रतरों में चार हजार चार सौ तेतीस नरकावास आवलिकाप्रविष्ट हैं। बाकी उनतीस लाख पचानवे हजार पांच सौ सड़सठ प्रकीर्णक हैं। कुल मिलाकर पहिली नारकी में तीस लाख नरकावास हैं।

शर्कराप्रभा में ११ प्रतर हैं। इसी तरह नीचे के नरकों में भी दो दो कम समझ लेना चाहिए। दूसरी नरक के पहिले प्रतर में प्रत्येक दिशा में ३६ आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं और प्रत्येक विदिशा में पैंतीस। बीच में एक नरकेन्द्रक है। सब मिलाकर दो सौ पचासी नरकावास हुए। दिशा और विदिशाओं में एक एक की कमी के कारण बाकी दस प्रतरों में क्रम से आठ आठ घटते जाते हैं। सभी प्रतरों में कुल मिलाकर दो हजार छः सौ पचानवे आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। बाकी चौबीस लाख सत्तानवे हजार तीन सौ पांच प्रकीर्णक हैं। दोनों को मिलाने से दूसरी नरक में पच्चीस लाख नरकावास होते हैं।

बालुकाप्रभा में नौ प्रतर हैं। पहिले प्रतर की प्रत्येक दिशा में पच्चीस और विदिशा में चौबीस आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं। बीच में एक नरकेन्द्रक है। कुल मिलाकर एक सौ सत्तानवे नरकावास होते हैं। बाकी आठ प्रतरों में क्रम से आठ आठ कम होते हैं। सभी प्रतरों में कुल मिलाकर एक हजार चार सौ चार नरकावास हैं। बाकी चौदह लाख,

[illegible]

[illegible]

देवादे गौतमे चर्चि है । समी ही लम्बाई आर चार्चि र्गो

मन्त्रः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

। ३ हह हूह हू हूहय्य हूह । १५ धधध धधध धध

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

विद्यार्थी के अभाव में शिक्षण कार्य ठीक प्रकार चल रहा है।

[illegible]

। हल्ल एल्ल ह हल्ल हल्ल । (६।८-१)

१२।३।४।५।६।७।८।९।१०।११।१२।१३।१४।१५।१६।१७।१८।१९।२०।२१।२२।२३।२४।२५।२६।२७।२८।२९।३०।३१।३२।३३।३४।३५।३६।३७।३८।३९।४०।४१।४२।४३।४४।४५।४६।४७।४८।४९।५०।५१।५२।५३।५४।५५।५६।५७।५८।५९।६०।६१।६२।६३।६४।६५।६६।६७।६८।६९।७०।७१।७२।७३।७४।७५।७६।७७।७८।७९।८०।८१।८२।८३।८४।८५।८६।८७।८८।८९।९०।९१।९२।९३।९४।९५।९६।९७।९८।९९।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । (६८ ३) ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

የገንዘብ ምርት ይረካል።

ਸ੍ਰੀ ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸ੍ਰੀ ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

የፊደል ስርዓት በሀገሪቱ ይጠቀምበታል። የፊደል ስርዓት በሀገሪቱ ይጠቀምበታል።

[Handwritten musical notation]

፲፩ | ፲፪ ፲፫ ፲፬ ፲፭ ፲፮ ፲፯ | ፲፰ ፲፱ ፳፩ ፳፪ ፳፫ ፳፬ ፳፭
፳፮ ፳፯ ፳፰ ፳፱ ፳፻ ፳፻፩ ፳፻፪ ፳፻፫ ፳፻፬ ፳፻፭

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, both incoming and outgoing, to ensure transparency and accountability. It emphasizes the need for regular audits and the use of reliable accounting software to track financial performance over time.

በፊት ለፊት (ፊት) አገልግሎት ለሚሰጡት ሰራተኞች

| ԻԿԻԷ ՏԻՆԷ Ի ԻՆԷ ԽԵԼԻՑԻ | (ՃԼԵ-Յ) ՀԻՃԵԼ

የቀረበው የጥያቄ ደብዳቤ በጥቅምት ፩ ቀን ፳፻፲፱ ዓ.ም. በሚኒስቴር ይገባል፡፡

ፊክሽኑ ከፊክሽኑ ከፊክሽኑ (ፊክ - 3) ይገኛል።

በዚህ ሁኔታ ላይ (፪፻፺፭) የሚገኝ የፋይናንስ ሚኒስትር

H I K L M N O P Q R S T V X Z

الموسم: الصيف

प्रत्येक पृथ्वी की मोटाई अन्तिम तथा मध्य भाग में बराबर ही है।

रत्नप्रभा में जितने नारकी जीव हैं वे प्रायः सभी, जो व्यवहार राशि वाले हैं, पहिले नरक में उत्पन्न हो चुके हैं लेकिन सभी एक ही समय में उत्पन्न हुए थे, ऐसा नहीं है। इसी तरह शर्करा-प्रभा आदि सभी नरकों में समझना चाहिए। इसी तरह व्यवहार राशि वाले प्रायः सभी जीव इस नरक को छोड़ चुके हैं, लेकिन सब ने एक साथ नहीं छोड़ी। इसी तरह लोकवर्ती सभी पुद्गल रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों के रूप में परिणत हो चुके हैं। वे भी एक साथ परिणत नहीं हुए। इसी प्रकार सभी पुद्गलों द्वारा यह छोड़ी जा चुकी है। संसार के अनादि होने से ये सभी चालें बन सकती हैं। जगत् में स्वभाव से ही पुद्गल और जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन लगा रहता है।

सभी पृथ्वियाँ द्रव्याधिक नय की अपेक्षा शाश्वत तथा पर्यायाधिक नय की अपेक्षा अशाश्वत हैं अर्थात् सभी के वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श बदलते रहते हैं लेकिन द्रव्य रूप से कभी नाश नहीं होता। यह बात धर्मसंग्रहणी की टीका में विस्तार से दी गई है। एक पुद्गल का अपचय (हास) होने पर भी दूसरे पुद्गलों का उपचय (वृद्धि) होने से इन पृथ्वियों का अस्तित्व सदा बना रहता है। भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालों में इनका अस्तित्व पाया जाता है इसलिए ये पृथ्वियाँ ध्रुव हैं। नियत अर्थात् हमेशा अपने स्थान पर स्थित हैं। अवस्थित अर्थात् अपने परिमाण से कभी कम ज्यादा नहीं होतीं।

रत्नप्रभा पृथ्वी के एक हजार योजन ऊपर तथा एक हजार योजन नीचे छोड़कर बाकी एक लाख अठत्तर हजार योजन की मोटाई में तीस लाख नरकावास हैं। ये नरकावास अन्दर से गोल और बाहर से चौरस हैं। पीठ के ऊपर रहे हुए मध्य

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

प्रविष्ट हैं। बाकी आवलिकावाह्य है। आवलिकाप्रविष्ट नरकावासों का संस्थान गोल, त्रिकोण और चतुष्कोण है। आवलिकावाह्य भिन्न भिन्न संस्थान वाले हैं। कोई लोहे की कोठी के समान है। कोई भट्टी के समान। कोई चूल्हे के समान। कोई कड़ाहे के समान। कोई देगची के समान, इत्यादि अनेक संस्थानों वाले हैं। छठी नारकी तक नरकावासों का यही स्वरूप है। सातवीं नारकी के पांचों नरकावास आवलिकाप्रविष्ट हैं। उनके बीच में अप्रतिष्ठान नाम का नरकेन्द्रक गोल है। बाकी चारों चार दिशाओं में है और सभी त्रिकोण हैं।

सातों पृथ्वियों में प्रत्येक नरकावास का वाटल्य अर्थात् मोटाई तीन हजार योजन है। नीचे का एक हजार योजन निविड़ अर्थात् ढोस है। बीच का एक हजार योजन खाली है। ऊपर का एक हजार योजन संकुचित है।

इन नरकावासों में कुछ संख्येयविस्तृत हैं और कुछ असंख्येयविस्तृत। जिन का परिमाण संख्यात योजन है वे संख्येयविस्तृत हैं और जिन का परिमाण असंख्यात योजन है वे असंख्येयविस्तृत हैं। असंख्येयविस्तृतों की लम्बाई, चौड़ाई और परिधि असंख्यात हजार योजन है। संख्येयविस्तृतों की संख्यात हजार योजन। सातवीं नरक में अप्रतिष्ठान नाम का नरकेन्द्रक एक लाख योजन विस्तृत है। बाकी चार नरकावास असंख्येयविस्तृत हैं। अप्रतिष्ठान नामक संख्येयविस्तृत नरकावास का आयाम तथा विष्कम्भ अर्थात् लम्बाई चौड़ाई एक एक लाख योजन है। तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन, तीन कोम, अठ्ठाईस सौ धनुष, तथा कुछ अधिक साढ़े नेरइ अंगुल उनकी परिधि है। परिधि का यह परिमाण जम्बूद्वीप की परिधि की तरह गणित के हिसाब से निकलता है। बाकी चारों का असंख्यान

पृथ्वी से निकले तो सम्पूर्ण जीवों को निकलने में असंख्यात उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी काल लगेंगे। यह बात नारकी जीवों की संख्या बताने के लिए लिखी गई है। वस्तुतः ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। शर्कराप्रभा आदि पृथ्वियों के जीवों की संख्या भी इसी प्रकार जाननी चाहिए।

संहनन— नारकी जीवों के छह संहनन में से कोई भी संहनन नहीं होता किन्तु उन के शरीर के पुद्गल दुःखरूप होते हैं।

संस्थान—संस्थान दो तरह का है। भवधारणीय और उत्तर विक्रिया रूप। नारकों के दोनों तरह से हुंडक संस्थान होता है।

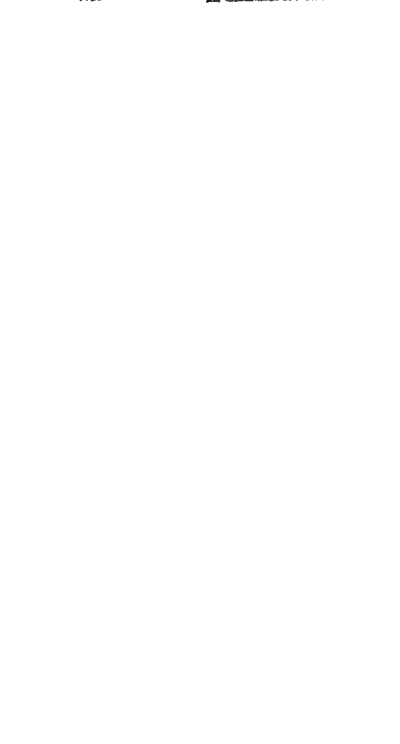
श्वासोच्छ्वास—सभी अशुभ पुद्गल नारकी जीवों के श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणत होते हैं।

दृष्टि— नारकी जीव, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि तथा सम्यग्-मिथ्यादृष्टि तीनों तरह के होते हैं।

ज्ञान—रत्नप्रभा में नारकी जीव ज्ञानी तथा अज्ञानी अर्थात् मिथ्याज्ञानी दोनों तरह के होते हैं। जो सम्यग्दृष्टि हैं वे ज्ञानी हैं और जो मिथ्यादृष्टि हैं वे अज्ञानी। ज्ञानियों के नियम से तीन ज्ञान होते हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवभिज्ञान। अज्ञानियों के तीन अज्ञान भी होते हैं और दो भी। जो जीव असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय से आते हैं वे अपर्याप्तावस्था में दो अज्ञान वाले होते हैं। शेष अवस्थाओं में तीनों अज्ञान वाले हो जाते हैं। दो अज्ञानों के समय उनके मतिअज्ञान तथा श्रुतअज्ञान होते हैं। चार्की अवस्थाओं में तथा दूसरे मिथ्यादृष्टि जीवों को विभंग ज्ञान भी होता है। दूसरी से लेकर सातवीं नरक तक सम्यग्दृष्टि जीवों के तीनों ज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि जीवों के तीनों अज्ञान होते हैं।

योग— नारकों में तीनों योग होते हैं।

उपयोग— नारकी जीव साकार तथा निगकार दोनों तरह

व्युत्क्रान्ति (६) शाश्वत अशाश्वत (१०) उपपात—किस नारकी में कौन से जीव उत्पन्न होते हैं। (११) एक समय में कितने जीव उत्पन्न होते हैं तथा कितने मरते हैं (१२) अवगाहना (१३) संहनन (१४) संस्थान (१५) नारकी जीवों का वर्ण, गन्ध स्पर्श तथा उच्छ्वास (१६) आहार (१७) लेख्या (१८) दृष्टि (१९) ज्ञान (२०) योग (२१) उपयोग (२२) समुद्घात (२३) जुधा तथा प्यास (२४) विक्रिया (२५) वेदना तथा भय (२६) उष्ण वेदना शीतवेदना (२७) स्थिति (२८) उद्धर्तना (२९) पृथ्वियों का स्पर्श (३०) उपपात +

(जीवाभिगम सूत्र तृतीय प्रतिपत्ति उद्देश १, २, ३)

वेदना और निर्जरा—कर्म का फल पूरी तरह भोगने को वेदना कहते हैं। कर्मफल को बिना प्राप्त किए ही तपस्या आदि के द्वारा कर्मों को खपा डालना निर्जरा है। वेदना से कर्मों का क्षय तो होता है लेकिन पूरा फल भोगने के बाद। नारकी जीव कर्मों की वेदना तो करते हैं किन्तु निर्जरानहीं। वेदना और निर्जरा का समय भी भिन्न भिन्न है। कर्मों का उदय होने पर फल भोगना वेदना है और वेदना के बाद कर्मों का अलग हो जाना निर्जरा है। भगवती मंत्र में यह बात प्रश्नोत्तर के रूप में दी गई है। उसका सारांश ऊपर लिखा है।

(नन्दरी शतक ७ उद्देश ३)

परिचारणा—नारकी जीव उत्पन्न होते ही आहार ग्रहण करते हैं। बाद में उनके शरीर की रचना होती है। फिर पुद्गलों का ग्रहण और शब्द आदि विषयों का सेवन करते हैं। उस के बाद परिचारणा और विरुर्वणा (वैक्रिय लब्धि के द्वारा शरीर

+ जो भिन्न प्राकृतगत उत्तर के ग्रहण से कहिये जिसे जा उनके देने वरत दुपता नहीं देने पार है।

कं पि न विद्य रूप कर्मा) करते हैं। यही गान ।

प्रधानतः कं रूपं यं श्रीं गते हैं । (पञ्चमः अ० २४ मंत्रः)

गारुडो जी विद्य गति-द्वारे विसी स्थान से निक

में उपाय होने वाला जीन अनन्तरीपय, परम्परीपय

अनन्तपरम्परीपयन जीन प्रसार का होता है। जो

आजुगति से सर्व प्रकृति समग्र में दृष्टि स्थान से निक

में पहुँच जाते हैं वे अनन्तरीपय हैं। जो जीन गारु

समग्र में उपाय होने वाले गारुड परम्परीपयन हैं। जो

विद्यगति का प्राप्त कर उपाय होते हैं वे अनन्तरीपय

हैं। ये गतिष्ठा रहते ही जीन होती हैं। एक गारुडक

में असंख्य गति समग्र जगत् में, फिर गारुड जी

गति में उपाय एवं समग्र ही जगत् में ।

अनन्तरीपय, परम्परीपय और

जीनो परहूँ वे गारुड और उपाय गति वया दृष्ट गति

आपका नही गेयते । समग्र और विद्युत जीनो गतिष्ठा

जाते हैं । (पञ्चमः अ० २४ मंत्रः)

गारुडो जीन मन्थमाला परहूँ वे ।

प्रसार हैं — (१) अनन्तरीपय, (२) अनन्तरीपय, (३)

मन्थ, (४) अनन्तरीपय, (५) अनन्तरीपय, (६) अनन्तरीपय

(अनन्तरीपय विद्यगति), (७) अनन्तरीपय (गारुड मन्थ)

(८) अनन्तरीपय, (९) अनन्तरीपय, (१०) अनन्तरीपय

अनन्तरीपय, मन्थ, मन्थ, मन्थ, मन्थ, मन्थ, मन्थ, मन्थ, मन्थ

(पञ्चमः अ० २४ मंत्रः)

गारुडो जीन मन्थमाला परहूँ वे ।

प्रसार हैं — (१) अनन्तरीपय, (२) अनन्तरीपय, (३)

मन्थ, (४) अनन्तरीपय, (५) अनन्तरीपय, (६) अनन्तरीपय

(अनन्तरीपय विद्यगति), (७) अनन्तरीपय (गारुड मन्थ)

(८) अनन्तरीपय, (९) अनन्तरीपय, (१०) अनन्तरीपय

अनन्तरीपय, मन्थ, मन्थ, मन्थ, मन्थ, मन्थ, मन्थ, मन्थ, मन्थ

कहते हैं। जो नारक एक भी प्रदेश न्यून आहार करते हैं वे वीचिद्रव्य का आहार करते हैं। जो पूर्ण द्रव्यों का आहार करते हैं वे अवीचिद्रव्यों का आहार करते हैं। नारकों का आहार पुद्गलरूप होता है और पुद्गलरूप से परिणमता है। नारकों के उत्पत्तिस्थान अत्यन्त शीत तथा अत्यन्त उष्ण पुद्गलों के होते हैं। आयुष्य कर्म के पुद्गल नारकी जीव की नरक में स्थिति के कारण हैं। प्रकृत्यादि बन्धों के कारण कर्म जीव के साथ लगे हुए हैं और नरकादि पर्यायों के कारण होते हैं।

(भगवतो रत्नक १४ उद्देश ६)

नरकों का अन्तर—रत्नप्रभा आदि सातों पृथिवियों का परस्पर असंख्यात लाख योजन का अन्तर है। सातवीं तमस्तमःप्रभा और अलोकाकाश का भी असंख्यात लाख योजन अन्तर है। रत्नप्रभा और ज्योतिषी विमानों का सात सौ नव्वे योजन अन्तर है।

(भगवतो रत्नक १४ उद्देश ८)

संस्थान—संस्थान छः हैं—परिमंडल (बलयाकार), वृत्त (गोल) त्र्यस्र (त्रिकोण), चतुरस्र (चतुष्कोण), आयत (दीर्घ) और अनित्यस्थ (परिमंडल आदि से भिन्न आकारवाला अर्थात् अनवस्थित) सातों पृथिवियों में आयत संस्थान तक के पांचों संस्थान अनन्त हैं।

युग्म अर्थात् राशि—जिस राशि में से चार चार कम करने हुए शेष चार बच जाय उसे कृतयुग्म कहते हैं। तीन बचें तो त्र्ययोज कहते हैं। दो बचें तो द्वापरयुग्म तथा एक बचे तो कन्ययोज कहते हैं। नरकों में चांगे युग्म होते हैं।

(भगवतो रत्नक १४ उद्देश ९)

आयुबन्ध—क्रियावादी नैरयिक मनुष्यगति की आयु ही बांधने हैं। अक्रियावादी निर्यञ्च और मनुष्य दोनों की आयु बांधते हैं।

(भगवतो रत्नक १४ उद्देश १०)

ગાળી ને ગાળે આજે તો આપણે જિત્યા ।
 પુત્ર જિતે એવને અવન વતે પોતાપિયો ક મધ્ય અતે
 દિવસને બી મારાન જે અગ્નિ મળી । મારાન ને કહે
 એવ ને દિવ । રેસી આરે રીસી મારે કહેને વર પી મારાન
 મીન રે । ગાળી ને અગ્નિ કે દિવ પી આત્મી પી

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनस्य निवेदनं ॥
 अर्जुन उवाच ॥ द्रुपदमुनिर्वाक्यं ब्रूयतां मे ॥
 कुरुक्षेत्रे भिक्षुं सोऽपश्यंस्व धर्मपुंजसम् ॥
 तं वीक्ष्य भारत भद्रः किमु मे मया कृतम् ॥ १ ॥
 अर्जुन उवाच ॥ द्रुपदमुनिर्वाक्यं ब्रूयतां मे ॥
 कुरुक्षेत्रे भिक्षुं सोऽपश्यंस्व धर्मपुंजसम् ॥
 तं वीक्ष्य भारत भद्रः किमु मे मया कृतम् ॥ १ ॥

[illegible]

439-1-637

और विहार कर दिया। वहाँ जाकर वह अपने शिष्यों के साथ तैन्दुक उद्यान के कोष्ठक नामक स्थान में कुछ दिनों बाद रुखा, सूखा अस्थि-वस्त्र धुने के उपरान्त ज्वराक्रान्त हो गया। थोड़ी देर बैठने को ही वह अपने वसने अपने शिष्यों को विस्तर बिछाने के आदेश देकर बिछाने लगे। थोड़ी देर में जमाली ने शिष्यों को विद्या दिया या विछाया जा रहा है यह सुनकर आप के लिए विस्तर बिछा नहीं है, यह सुनकर जमाली अनगार के श्रमण भगवान् महावीर जो यह कहते हैं कि चलता हुआ चलित कहलाता है, यावत् निर्जरा होता है वह मिथ्या है। क्योंकि यह शय्या संस्तारक किया जा रहा है जो बिछाया जा रहा है वह किया जाता हुआ शय्या होता जाता हुआ 'बिछा हुआ' है तब तक 'चला हुआ' जिसकी निर्जरा हो रही है जमाली ने इस बात को बुला कर कहा— जो यह कहते हैं, प्रत्यक्ष होता जाता है, इत्यादि वह जिस समय जमाली थे, प्रत्यक्ष कर रहे को श्रद्धापूर्वक मान लें

५, आरु कुडु से नरु पान रे रे ५, अरुनी मनीसि आरु रे रे
नरु कर रे ५ । ओ सारु अणाली की पान रे पान सारु न
उनी के सारु रिदर करन लगे । रेसरे उरुत सारु अरु कर
रिदर करन रे सारु पानाज नु गारु म आण ।

कुडु रिनी गारु अणाली अनगारु करु रे गारु । गारुनी से
रिदर करन आणुअण रिदरुता रे सारु चणानगरी के कुणुअरु
वैलु से रिदरुअण पानाज नु गारु रे पान आण । अरु
आरु उरु न करु - आण के अरुन से रिदरु अरुअरु रे करु
अणग रिदर कर रे रे रिनु मुक नी गान उरुन रे गारु
रे । अरु से अरुअण आरु अरुअरुन मुक रेन के करु
अरुन, रिन आरु अरुनी रे करु रिदर रे रे ।

अरु अरु कर पानाज गीतुअरुनी न अणाली से करु -
रे अणाली । अरुनी गी गान या करुन, करुअ या करु
रिदर रे रे नी गी करु न गारु गी उरुन रे । (१) रे अणाली ।
लोतु आरुअरु रे या अणाली ? (२) नीअ गीअरु रे या अणाली ?
गीतुअरुनी अ गीतु अरु अरु अणाली सारु से अरु
गारु । अरु अरुअण अरुअण अरुअण रे गारु । अरु पानाज गीतु
अरु अरुनी गी उरुन नरु रे गारु ।

अरु रे अरु अणाली । लोतु गीअरु रे, अरुनी सारु
अरुनी सारु रे, रिदरी सारु अरुनी रे, गारु गी
अरु अरुनी करु ।

नहीं है और 'किसी समय नहीं रहेगा, यह बात भी नहीं है। हे जमाली ! लोक अशाश्वत भी है क्योंकि उत्सर्पिणी के बाद अवसर्पिणी और अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी, इस प्रकार काल बदलता रहता है। जीव शाश्वत है क्योंकि पहले था, अब है और भविष्यत्काल में भी रहेगा। जीव अशाश्वत भी है क्योंकि नैरयिक तिर्यञ्च होता है, तिर्यञ्च हो कर मनुष्य होता है और मनुष्य हो कर देव होता है।

जमाली अनगार ने कदाग्रहवश भगवान् की बात न मानी। वह वहाँ से निकल गया। असद्भावना और मिथ्यात्व के अभिनिवेश के कारण भूमी प्ररूपणा द्वारा स्वयं तथा दूसरों को भ्रान्त करता हुआ विचरने लगा। बहुत दिनों तक श्रमणपर्याय पालने के बाद अर्ध मास की संलेखना करके अपने पापों की आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना मर कर लान्तक देवलोक में तेरह सागर की स्थिति वाले किल्बिषिक देवों में उत्पन्न हुआ। जमाली अनगार आचार्य और उपाध्याय का प्रत्यनीक था। आचार्य और उपाध्याय का अवर्णवाद करने वाला था। बिना आलोचना किए काल करने से वह किल्बिषी देव हुआ। देवलोक से चक्कर चार पाँच तिर्यञ्च, मनुष्य और देव के भव करने के बाद वह सिद्ध होगा।

(भगवती गीता : अंग १३)

मुद्दर्शना जमाली के सिद्धान्त को मानने लगी। वह श्रावस्ती नगरी में डंक नामक कुम्भकार के घर ठहरी हुई थी। उसे भी धीरे धीरे अपने मन में लाने की कोशिश करने लगी। डंक ने भी मुद्दर्शना को गलत मार्ग पर चलने देव कर समझाने का निश्चय किया। एक दिन मुद्दर्शना स्वाध्याय कर रही थी। डंक पालतू पड़े हुए भिड़ी के रत्नों को उलट पलट कर रहा था।

आग का एक अंगारा मुद्दर्शना की ओर फँका।

है वह विन्न कहा जा सकता है ? जो विद्यमान है वह भिन्न कहा जा सकता है ? जो दहमान है वह दग्ध कहा जा सकता है ? जो त्रियमाण है वह मृत कहा जा सकता है ? जो निर्जीर्यमाण है वह निर्जीर्ण कहा जा सकता है ?

उत्तर— हाँ गौतम ? चलता हुआ चलित कहा जा सकता है । यावत् निर्जीर्यमाण निर्जीर्ण कहा सकता है ।

शास्त्र का यह मत निश्चयनय की अपेक्षा है । जिस आदमी को एक कोस चलना है, उस के दस कदम चलने पर भी निश्चय नय से यह कहा जा सकता है कि वह चल चुका । क्योंकि उसने दस कदम की गति पूरी करली है । व्यवहार नय से उसे 'चल चुका' तभी कहा जायगा जब वह गन्तव्य स्थान को प्राप्त कर लेगा । स्याद्वाद दर्शन अपेक्षावाद है । वक्ता के अभिप्राय, नय या भिन्न भिन्न विवक्षाओं से दो विरोधी बातें भी सच्ची हो सकती हैं ।

व्यवहार नय की एकान्त दृष्टि को लेकर जमाली भगवान् महावीर के मत को मिथ्या समझता है । उसका कहना है—

क्रियमाण कृत नहीं हो सकता । जो वस्तु पहले ही कृत अर्थात् विद्यमान है उसे फिर करने की क्या जरूरत ? इस लिए वह क्रिया का आश्रय नहीं हो सकती । पहले बना हुआ घट दुबारा नहीं बनाया जा सकता । अगर किए हुए को फिर करने की आवश्यकता हो तो क्रिया कभी समाप्त न होगी । क्रियमाण का अर्थ है जो क्रिया का आश्रय हो अथान् क्रिया जाय और कृत का अर्थ है जो हो चुका । ये दोनों विरोधी हैं ।

क्रियमाण को कृत (निष्पन्न) मान लेने पर मिट्टी भिगोना, चारु घुमाना आदि क्रियाएं व्यर्थ हो जायेंगी क्योंकि घट तो क्रिया के प्रथम क्षण में ही निष्पन्न हो चुका

[illegible]

समय में ? ऐसा कभी नहीं होता कि छेद
 छेद पलाश में।
 होने पर ही कार्य उत्पन्न होता है तो इस
 क्रिया कार्य की उत्पत्ति में प्रतिबन्धक है।
 कारण नहीं रहेगी और प्रत्यक्ष विरोध हो
 के बिना भी कार्य उत्पन्न होता है तो
 डीलाना, पिण्ड बनाना आदि क्रियाएं व्यर्थ
 भी को भी तप आदि की आवश्यकता न
 कह बात नहीं है। इसलिए क्रियाकाल में
 त माननी चाहिए, समाप्ति होने पर नहीं।
 लाने से लेकर घट की उत्पत्ति तक सारा
 जाल कड़ा जाता है। व्यवहार भी इसी प्रकार
 मिट्टी को चाक पर चढ़ाते समय भी यह
 घट बन रहा है। इसलिए यह कहना ठीक
 न्तम ज्ञान ही घटोत्पत्तिज्ञान है।
 युक्ति ठीक नहीं है। घट उत्पन्न होने से पहले
 उत्पत्ति का व्यवहार इसलिए होता है कि लोग
 करना चाहते हैं। घट की प्राप्ति के अनुकूल होने
 लोगों को घटकार्य मान लेते हैं। इस व्यवहार का
 त्रिक सत्य नहीं है। वास्तव अर्थान् निश्चय से
 में नए नए कार्य उत्पन्न होते रहते हैं। उन
 ल अवस्थाएं साधारण लोगों को मालूम पड़ती हैं।
 होने वाली मृच्च अवस्थाएं केवली ही जान सकते हैं।
 उत्पत्ति का समयलम्बा नहीं जाना जाता। एक
 का समय है तो उसका काल है ?
 में ही घट क्यों उत्पन्न होता है या बीच

नहीं दिखाई देता । जिस चण्ड में जिस कायुं के लिए है
 दौरी है, उस चण्ड में नहीं दिखाई दे सकता है, दूसरी न
 प्यार आदि अस्वभाव पर से भिन्न है । इस लिए परमा
 परमा है कि पर की उत्पत्ति के लिए किया अस्वभाव चण्ड
 है । उस समय पर ऊँच है और दिखाई भी देता है । यदि नि
 के अवधान चण्ड में पर की ऊँच नहीं देता, तो परमात्मा
 या परिवर्तन किया से वह कैसे उत्पन्न हो सकता है ? इस क
 अनुमान किया जाता है—अतीत और भविष्यद किया पर
 की उत्पत्ति नहीं कर सकता क्योंकि वह अविज्ञान अर्थात् अज्ञान
 है । जो असत् है वह किसी कायुं की उत्पत्ति नहीं कर सकता
 जैसे गगनकेशव । इस लिए अवधान किया में ही प्राप्तिपत्ति :
 साधु गगनग पदार्थ और उपा समय कायुं की उत्पत्ति :
 उसे ऊँच कहा जाएगा ।

यदि किया पर ऊँच नहीं है तो ऊँच किस तरह जायगा
 किया की समझ होने पर तो उसे ऊँच अर्थात् उत्पत्ति किया
 हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय किया ही नहीं है
 यदि किया के अभाव में भी प्राप्ति कहा जाना चाहिए तो
 किया परमात्मा होने से वह होने में ही जायगा, क्योंकि किया
 प्राप्ति परमात्मा होने से वह होने में ही जायगा, क्योंकि किया
 प्राप्ति परमात्मा होने से वह होने में ही जायगा, क्योंकि किया
 प्राप्ति परमात्मा होने से वह होने में ही जायगा, क्योंकि किया

प्रमाण—जिस समय प्राप्ति हो रहा है, उसे किया परमात्मा
 कहते हैं । उस के बाद का काल अवधान कहा जाता है । किया पर
 काल में प्राप्ति नहीं देता, इसी लिए, अतीत, किया जात
 है, 'नहीं' ।

उत्तर—कायुं किया से होता है या उस के बिना भी ? यदि
 किया से ? तो वह कैसे हो सकता है कि कायुं दूसरे समय

हो और क्रिया दूसरे समय में ? ऐसा कभी नहीं होता कि द्वेद
क्रिया वट में हो और द्वेद पलाश में।

यदि क्रिया समाप्त होने पर ही कार्य उत्पन्न होता है तो इस
का अर्थ यह हुआ कि क्रिया कार्य की उत्पत्ति में प्रतिबन्धक है।
ऐसी दशा में क्रिया कारण नहीं रहेगी और प्रत्यक्ष विरोध हो
जायगा। यदि क्रिया के बिना भी कार्य उत्पन्न होता है तो
घटार्थों के लिए मिट्टी लाना, पिण्ड बनाना आदि क्रियाएं व्यर्थ
हो जायेंगी। मोक्षार्थों को भी तप आदि की आवश्यकता न
रहेगी। लेकिन यह बात नहीं है। इसलिए क्रियाकाल में
ही कार्य की उत्पत्ति माननी चाहिए, समाप्ति होने पर नहीं।

शङ्का— मिट्टी लाने से लेकर घट की उत्पत्ति तक सारा
समय घटोत्पत्तिकाल कहा जाता है। व्यवहार भी इसी प्रकार
होता है, क्योंकि मिट्टी को चाक पर चढ़ाते समय भी यह
कहा जाता है— घट बन रहा है। इसलिए यह कहना ठीक
नहीं है कि अन्तिम क्षण ही घटोत्पत्तिक्षण है।

उत्तर— यह युक्ति ठीक नहीं है। घट उत्पन्न होने से पहले
उत्तर— यह युक्ति ठीक नहीं है। घट उत्पन्न होने से पहले
के क्षणों में घटोत्पत्ति का व्यवहार इसलिए होता है कि लोग
घट को प्राप्त करना चाहते हैं। घट की प्राप्ति के अनुकूल होने
वाले सभी कार्यों को घटकार्य मान लेते हैं। इस व्यवहार का
आधार वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तव अर्थात् निश्चय से
तो प्रत्येक क्षण में नए नए कार्य उत्पन्न होते रहते हैं। उन
तो प्रत्येक क्षण में नए नए कार्य उत्पन्न होते रहते हैं। उन
में से कुछ स्थूल अवस्थाएं साधारण लोगों को मालूम पड़ती हैं।
मध्यम अवस्थाएं केवली ही जान सकते हैं।
शङ्का— कार्योत्पत्ति का समय लम्बा नहीं माना जाना। एक
ही क्षण कार्य का समय है तो उसका नियामक क्या है ?
अन्तिम क्षण में ही घट क्यों उत्पन्न होता है, मान्य या बीच

इस तरह ऋजुमूत्र नय से क्रियमाण कृत कहलाता है और व्यवहार नय से अकृत । ऋजुमूत्र निश्चय नय का ही भेद है ।
(२) जीवप्रादेशिकदृष्टि— भगवान् महावीर के सर्वज्ञ होने से सोलह वर्ष बाद ऋषभपुर नामक नगर में जीवप्रादेशिकदृष्टि नामक निहव हुआ । इस नगर का दूसरा नाम राजगृह था । चौदह पूर्व के ज्ञाता वसु नाम के आचार्य विहार करते हुए राजगृह गणशीलक चैत्य (उद्यान) में आये । उनका तिष्यगुप्त य था । आत्मप्रवाद नाम के पूर्व को पढ़ते हुए

लिखित बातें पढ़ीं—

‘क्या जीव का एक प्रदेश जीव है ? यह अर्थ सी तरह हे भगवन् ! क्या दो, तीन, दस, ख्यात जीवप्रदेश जीव हैं ? यह भी यथार्थ है एक प्रदेश भी कम हो उसे जीव नहीं कहा जात क्यों ? क्योंकि सम्पूर्ण लोकाकाश प्रदेशों के है उसे ही जीव कहा जा सकता है ।

इस का अभिप्राय न समझा । मिथ्यात्वोदय के कारण वपरीत धारणा हो गई । ‘एक प्रदेश भी जीव नहीं है ।’ इसी तरह संख्यात असंख्यात प्रदेश भी जीव नहीं हैं । अन्तिम एक प्रदेश के बिना सब निर्जीव हैं । अतः वही एक प्रदेश जीव है जो जीव को पूर्ण बनाता है । इस के अतिरिक्त सभी प्रदेश अजीव हैं ।’ उसने समझा अन्तिम प्रदेश के होने पर ही जीवत्व है । उस के बिना नहीं । इसलिए वही जीव है ।

गुरु ने समझाना शुरू किया— जिस तरह दूसरे प्रदेश जीव नहीं हैं, उसी तरह अन्तिम प्रदेश भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि सभी प्रदेश समान हैं । यदि यह कहा जाय कि अन्तिम प्रदेश पूरक (पूरा करने वाला) है इसलिए उसे ही जीव माना जाना है

तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम सलकर अग्नि
प्रदेश पुरर है। किन्ता भी एक के बिना जीव अ
नरह जर सभी जीवप्रदेश पुरर होजायेंगे तो अग्नि
सभी का जीव मानना पड़ेगा और जितने प्रदेश है
हा जायेंगे अथवा प्रथम प्रदेश की तरह सभी प्रद
जायेंगे और उनमें बना हुआ जाय भी जीव न

अगर यह कहा जाय कि सभी प्रदेशों के पुरर
अन्तिम प्रदेश का जाय है दूसरा नहीं, तो यह न
संभवना करी जायगी। इस का कोई आधार नहीं
कहा जा सकता है कि प्रथम प्रदेश ही जीव है,
अजीव है। अपनी इन्द्रानुसार द्वादशप्रदेशों का जी
का अजीव कहा जा सकता है।

जो वस्तु सभी अवस्था में व्याप्त नहीं रहती
मिल जाने पर भी पैदा नही हो सकती। जर प्रथ
भिन्न प्रदेशों में जीवत्व नहीं है तो सब के मिल
अन्तिम प्रदेश में जो उन्हीं के समान है जीवत्व कैसे अ

अन्तिम प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों में जी
रूप से रहता है किन्तु अन्तिम प्रदेश में पूर्ण रूप से
यह कहना भी ठीक नहीं है।

अन्तिम प्रदेश में भी जीव संप्रतिपत्ति नहीं रह सकती
यह प्रदेश भी दूसरे प्रदेशों के समान ही है। जो इस
प्रदेश में सम्पूर्ण जीवत्व का सारक है उसी हेतु
प्रदेशों में भी सम्पूर्ण जीवत्व सिद्ध किया जा सकता

ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि प्रथमादि प्रदेशों में
और अन्तिम जीव है, किन्तु अन्तिम भी एक होने का
अजीव है। सभी प्रदेशों के मिलने पर ही जीव माना जात

जिस तरह एक तन्तु वस्त्र का उपकारक होता है। किसी भी एक तन्तु के बिना कपड़ा अधूरा रह जाता है, किन्तु केवल प्रथम या अन्तिम कोई भी तन्तु वस्त्र नहीं कहा जा सकता उसी तरह एक प्रदेश को जीव नहीं कहा जा सकता चाहे वह प्रथम हो या अन्तिम ।

एवंभूत नय के मत से देश और प्रदेश वस्तु से भिन्न नहीं है । स्वतन्त्र रूप से वे अवस्तु रूप हैं, अयथार्थ हैं, उनकी कोई सत्ता नहीं है । देश प्रदेश की कल्पना से रहित सन्पूर्ण वस्तु ही एवंभूत का विषय है । एवंभूत नय को प्रमाण मानने से सन्पूर्ण जीव को जीव मानना होगा किसी एक प्रदेश को नहीं ।

शंका— गांव जल गया, कपड़ा जल गया, इत्यादि स्थानों में एक देश में भी समस्त वस्तु का उपचार किया जाता है । इस प्रकार अन्तिम प्रदेश में भी समस्त जीव का व्यवहार हो सकता है ।

उत्तर— यह कहना ठीक नहीं है । इस प्रकार अन्तिम प्रदेश की तरह प्रथमादि प्रदेशों में भी जीवत्व का व्यवहार मानना पड़ेगा, क्योंकि युक्ति दोनों के लिए एकसी है । दूसरी बात यह है कि जब किसी वस्तु में थोड़ा सा अधूरापन रह जाता है तभी उसमें पूर्णता का व्यवहार हो सकता है । जैसे कुछ अधूरे कपड़े में कपड़े का व्यवहार । एक तन्तु में कभी कपड़े का व्यवहार नहीं होता । इसी तरह एक प्रदेश में भी जीव का व्यवहार नहीं हो सकता ।

इस तरह गुरु के बहुत समझाने पर भी जब तिष्यगुप्त न माना तो उन्होंने उसे संघ के बाहर कर दिया । अरेला विद्वान् करता हुआ वह आमलकन्या नामक नगरी में आकर आम्रशाल वन में उतर गया । मित्रश्री श्रावक ने तिष्यगुप्त को सजीवान समझाने का निश्चय किया । एक दिन तिष्यगुप्त उन श्रावक के परगोचरी के लिए आए । श्रावक ने अशन, पान, वस्त्र, व्यञ्जन आदि वस्तुएं तिष्यगुप्त के सामने ला रखीं और उन सब का

वाद सामुच्छेदिक दृष्टि नाम का चौथा निहव हुआ ।

मिथिला नगरी के लक्ष्मीगृह नामक चैत्य में महागिरिमुरी का कौण्डिन्य नामक शिष्य ठहरा हुआ था । कौण्डिन्य का शिष्य अश्वमित्र अनुप्रवाद पूर्व में नैपुणिक नाम के अध्ययन को पढ़ रहा था । द्वित्रच्छेदनक (नय विशेष, प्रत्येक सूत्र को दूसरे सूत्र की अवेक्षा से रहित मानने वाला मत) नय के प्रकरण में उसने नीचे लिखे आशय का पाठ पढ़ा ।

‘पैदा हुए नारकी के सभी जीव समाप्त हो जायेंगे । वैमानिक तक सभी समाप्त हो जायेंगे । इसी तरह द्वितीयादि क्षणों में भी जानना चाहिए । इस पर उसे मन्देह हुआ कि पैदा होते ही यदि सब जीव नष्ट हो जायेंगे तो पुण्य पाप का फलभोग कैसे होगा, क्योंकि जीव तो सभी पैदा होते ही नष्ट हो जायेंगे ?

गुरु ने बहुत सी युक्तियों से समझाया किन्तु उसने अपना आग्रह न छोड़ा । उसे संघ से बाहर कर दिया । अपने मत का उपदेश देता हुआ वह राजगृह नगर चला गया । वहाँ शुक्रपाल का काम करने वाले खण्डरत्नक श्रावकों ने उन्हें निहव जानकर मारना शुरू किया । डरे हुए अश्वमित्र तथा उसके साथियों ने कहा—तुम लोग श्रावक हो, हम साधुओं को क्यों मारते हो ?

उन्होंने उत्तर दिया—तुम्हारे सिद्धान्त से जिन्होंने दीक्षा ली थी वे तो नष्ट हो चुके । तुम लोग तो चोर हो ।

इस पर उन लोगों ने अपना आग्रह छोड़ दिया और अपने किए पर पश्चात्ताप करने हुए गुरु की सेवा में चले गये ।

अश्वमित्र के इस मत में अनुसूत नय का एकान्त प्रलम्बन किया गया है । इस लिए यह मिथ्या है । वस्तु का सत्ता नाश कभी नहीं होना । नारकादि जीवों में प्रतिकूल अवस्था बदलते रहने पर भी जीव द्रव्य एक ही बना रहता है । द्रव्य

शंका— यद्यपि प्रत्येक समय में नए नए नारक जीव उत्पन्न होते रहते हैं। कोई भी जीव दो ज्ञाणों तक स्थिर नहीं रहता। फिर भी समान ज्ञाण होने से उन की सन्तानपरम्परा एक सरीखी चलती रहती है। जीवों की स्थिरता न होने पर भी उसी सन्तान को लेकर प्रथम द्वितीयादि ज्ञाणों का व्यवहार होता है। उत्तर—सर्वथा नाश मान लेने पर सन्तानपरम्परा नहीं बन सकती। किसी की किसी से समानता भी नहीं हो सकती। निरन्वय-नाश (सर्वथा नाश) होने पर ज्ञाणों का व्यवहार हो ही नहीं सकता। इसलिए सन्तानपरम्परा की कल्पना भी निराधार है।

दूसरी बात यह है कि सन्तान उन बदलने वाले ज्ञाणिक पदार्थों से भिन्न है या अभिन्न? यदि अभिन्न है तो वह पदार्थ स्वरूप ही हो गई। उस की कोई अलग सत्ता न रहेगी। ऐसी दशा में उस का मानना ही व्यर्थ है। यदि सन्तान भिन्न है तो वह नित्य है या अनित्य? यदि नित्य है तो सब वस्तुओं को ज्ञाणिक मानने वाला तुम्हारा मत दूषित हो गया। यदि अनित्य है तो सन्तान भी अनित्य होने से प्रथम द्वितीयादि ज्ञाणों के व्यवहार का कारण नहीं बन सकती।

पूर्वज्ञाण का उत्तरज्ञाण में यदि किसी रूप से अनुगमन (अनुसरण) होता हो तभी उन दोनों की समानता हो सकती है। पूर्वज्ञाण का सम्पूर्ण रूप से निरन्वयनाश मान लेने पर यह समता नहीं हो सकती। सर्वथा नाश होने पर भी यदि समानता मानते हो तो आकाशकुमुद के साथ भी समानता हो सकेगी, क्योंकि सर्वथा नष्ट पूर्वज्ञाण आकाशकुमुद के समान है।

निरन्वयनाश (सर्वथा नाश) हो जाने पर पूर्वज्ञाण और उत्तरज्ञाण परस्पर ऐसे भिन्न हो जाते हैं जैसे घट और पट। यदि सर्वथा भिन्न पूर्वज्ञाण के नाश हो जाने पर उस ने सर्वथा

પિયરવરવલ પીસકેમણન થાન લિયા ગાત્રે
કાં માત્રે મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા

ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા
ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા

ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા
ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા

ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા
ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા

ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા
ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા

ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા
ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા

ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા
ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા

ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા
ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા

ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા
ગાથા ગાથા મરત્રે મણન શ્રી ગાથા, ગાથા

पान करेगा उसे तृप्ति न होगी, क्योंकि भोजन करने वाला तो नष्ट होगया। इसी तरह थकावट, ग्लानि, साधर्म्य, वैधर्म्य, प्रत्यभिज्ञान, अपने रखे हुए को दुबारा ढूँढना, स्मृति, अध्ययन, ध्यान, भावना इत्यादि कुछ भी नहीं बन सकेंगे क्योंकि सभी में चित्त, आत्मा या शरीर की स्थिरता आवश्यक है।

शंका—तृप्त्यादि की वासना लेकर पूर्व पूर्व क्षण से उत्तरोत्तर क्षण पैदा होता है। अन्त में उसी वासना के कारण तृप्ति अपनी क्रिया को पहुँच जाती है। इस तरह क्षणिक पक्ष में ही तृप्त्यादि उपपन्न होते हैं। नित्य में यह बात नहीं हो सकती क्योंकि वह हमेशा एक सरीखा रहता है। न कभी नष्ट होता है न उत्पन्न।

उत्तर—पूर्व पूर्वक्षण से उत्तरोत्तर क्षण में तृप्त्यादि की तृप्ति का कारण वासना नहीं हो सकती, क्योंकि वासना अगर क्षणों से अभिन्न है तो उन्हीं के साथ नष्ट हो जायगी। अगर वह उत्तरोत्तर क्षणों में अनुवृत्त होती है तो पूर्व पूर्वक्षण का सर्वनाश सिद्ध नहीं होता। क्षणिकवाद में दीक्षा लेने का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। दीक्षा मोक्ष प्राप्ति के लिए ली जाती है। मोक्ष इस मत में नाश स्वरूप है और नाश सभी वस्तुओं का स्वतः सिद्ध है। फिर उसके प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। अगर मोक्ष को नित्य माना जाय तो उसीसे क्षणिकवाद स्वण्डित हो जायगा।

शंका—विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप इन पाँच स्कन्धों की क्षणपरम्परा का नाश हो जाना ही मुक्ति है। इसी स्कन्ध पञ्चक का समुच्छेद करने के लिए दीक्षादि का विधान है।

उत्तर—जो जीव दूसरे ही क्षण में सर्वथा नष्ट हो जाता है उसे सन्तानपरम्परा का नाश करने से क्या प्रयोजन, जिसके निष् उसे दीक्षा लेनी पड़े? दूसरी बात यह है कि जो जीव सर्वथा

अभाव रूप हो जाय। इस तरह यह दृष्टान्त जैन सिद्धान्त में अनभिमत होने से असिद्ध है।

अगर उपरोक्त हेतु को ठीक मान लिया जाय तब भी उससे सभी वस्तुओं की नित्यता सिद्ध नहीं होती। जिन आकाश काल, दिशा आदि पदार्थों का अन्त में भी नाश नहीं देखा जाता वे क्षणिक सिद्ध न होंगे। उनको नित्य मान लेने पर सभी वस्तुओं को क्षणिक बताने वाला मत खण्डित हो जायगा।

उपसंहार— पर्यायार्थिक नय का मत है कि सभी वस्तुएं उत्पाद विनाश स्वभाव वाली हैं। द्रव्यार्थिक नय से तो सभी वस्तुएं नित्य हैं। ऐसा होने पर भी एक ही पर्यायार्थिक नय का मत मानकर चलना मिथ्यात्व है। द्वीप, समुद्र और त्रिभुवन की सभी वस्तुएं नित्यानित्य हैं। इन्हें एकान्त मानना मिथ्यात्व है। यही सर्वज्ञ भगवान् का मत है। सुख दुःख बन्ध मोक्ष सभी बातें दोनों नयों को मानने पर ही ठीक हो सकती है। किसी एक को छोड़ देने पर सारे व्यवहार का लोप हो जाता है।

सिर्फ पर्यायार्थिक नय का मत मान लेने पर संसार में सुख दुःखादि की व्यवस्था नहीं बन सकेगी। क्योंकि जीव तो उत्पन्न होते ही नष्ट हो जायगा, जैसे मृत। केवल द्रव्यार्थिक नय मानने से भी सुख दुःखादि की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु के एकान्त नित्य होने से उमका स्वरूप आकाश की तरह अपरिणामी होगा। इस तरह द्रव्य और पर्याय दोनों का पक्ष स्वीकार करना चाहिए।

आचार्य ने अश्वमित्र को बहुत समझाया और कहा कि अगर जैनमत मानना है तो दोनों ही नयों को लेकर चलना चाहिए। बौद्धों की तरह क्षणिक मानने से संसार की कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती।

ने एक समय में एक ही क्रिया होने का उपदेश दिया था। क्या तुम उनसे भी बढ़ गए हो ? जो एक समय में अनेक क्रियाओं का अनुभव बतलाते हो। इस झूठे उपदेश को छोड़ दो। नहीं तो तुझे मार डालूँगा। भय और युक्ति दोनों द्वारा समझाया जाने पर उसने यज्ञ की बात मान ली। अपनी मिथ्या भ्रान्ति के लिए पश्चात्ताप करता हुआ गुरु की सेवा में चला गया।

शंका— आर्यगङ्ग का कहना है कि एक साथ दो क्रियाओं का होना सम्भव है, क्योंकि यह बात अनुभव सिद्ध है। जैसे मेरे पैर में सरदी और सिर में गरमी का एक साथ अनुभव। उस अनुमान से एक साथ दो क्रियाओं का होना सिद्ध होता है।

उत्तर— एक साथ दो क्रियाओं का अनुभव असिद्ध है। सब जगह अनुभव क्रम से ही होता है। समय के अत्यन्त सूक्ष्म होने से तथा मन के चञ्चल, अतीन्द्रिय तथा शीघ्रगति वाला होने से ऐसी भ्रान्ति होती है कि अनुभव एक साथ ही हो रहा है। इस भ्रान्ति के आधार पर कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतीन्द्रिय पुद्गल स्कन्धों से बना हुआ होने के कारण मन सूक्ष्म है। शीघ्र संचरण स्वभाव वाला होने से आशुगामी है। स्पर्शादि द्रव्येन्द्रिय से सम्बन्ध रखने वाले जिस देश से मन का सम्बन्ध जिस समय जितना होता है, उस समय उतना ही ज्ञान होता है। शीतोष्ण वर्णरस का ज्ञान भी वही होगा जहाँ इन्द्रिय के साथ मन का पदार्थ से सम्बन्ध होगा। जहाँ मन का सम्बन्ध नहीं होता वहाँ ज्ञान भी नहीं होता। इस कारण से दूर और भिन्न देशों में रही हुई दो क्रियाओं का अनुभव एक साथ और एक समय नहीं हो सकता। पैर और सिर में होने वाले भिन्न भिन्न शीतलता और उष्णता के अनुभव भी एक साथ नहीं हो सकते। इसके लिए अनुमान देने हैं— पैर और सिर में होने

वाले शीतलता और उष्णता का अनुभव भी एक साथ करते, क्योंकि वे दोनों भिन्न भिन्न देश में रहते हैं। विन्ध्याचल और हिमालय के शिखरों को कोई एक सँभू सकता। इस तरह अनुभव के विपरीत होने से क्रिया का हेतु असिद्ध है।

जीव उपयोगमय है। वह जिस समय, जिस इन्द्रिय जिस विषय के साथ उपयुक्त होता है उसी का ज्ञान कर दूसरे पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकता जैसे मेघ (वा) उपयोग में लगा हुआ गलक दूसरी सब वस्तुओं का ज्ञान करता है। जीव एक समय में एक ही जगह उपयुक्त दूसरी जगह नहीं। इस लिए एक साथ एक समय में दो का अनुभव असिद्ध है।

जीव की सारी शक्ति एक क्षण में एक ही तरफ लगी है। इसलिए वह उस समय दूसरी वस्तु का अनुभव कर सकता। एक साथ अनेक अनुभव होने से सांकर्य हो जावेगा। एक समय में जीव के सभी प्रदेश एक ही तरफ हो जाते हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचता जिस से वह क्रिया का अनुभव कर सके। इससे जीव एक साथ दो का अनुभव नहीं कर सकता। इनसे मालूम पड़ता है कि साथ दो क्रियाओं की प्रतीति भ्रान्त है। इस भ्रान्ति का समय की शीघ्रता और मन की अस्थिरता एवं चञ्चल बहुत से होमल पत्ते एक दूसरे पर रखने पर अगर ऊपर से एक दम धेड़ा जाय तो ऐसा मालूम पड़ता है कि साथ ही छिड़ गए। यह निश्चित है कि पहिले पत्ते के बिना दूसरा नहीं छिड़ सकता। सभी पत्ते क्रम से ही छिड़ते हैं। शीघ्रता के कारण यह मालूम पड़ता है कि सभी एक साथ

गए। इसी तरह आलातचक्र (लाठी के दोनों कोनों पर आग लगा कर घुमाने से बनने वाला अग्निचक्र) घुमाने से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वह अग्नि का एक चक्र है, जिसके चारों ओर आग फैल रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस तरह उन दोनों स्थानों पर शीघ्रता के कारण भ्रान्ति हो जाती है। उसी तरह मन की शीघ्रता के कारण कालभेद होने पर भी ऐसी भ्रान्ति हो जाती है कि हम दो क्रियाओं का अनुभव एक साथ कर रहे हैं।

मन भी एक साथ दो इन्द्रियों या इन्द्रिय के देशों के साथ सम्बद्ध नहीं होता। केवल शीघ्रगामी होने से सब के साथ सम्बद्ध की तरह मालूम पड़ता है। जैसे सूखी तिलपापड़ी खाने समय उसके शब्द रूप रस गंध और स्पर्श का अनुभव एक साथ मालूम पड़ता है। अथवा दूध, मीठा और पानी का स्वाद एक साथ मालूम पड़ता है। वास्तव में सभी ज्ञानों के क्रमिक होने पर भी शीघ्रता के कारण एक साथ मालूम पड़ते हैं। इसी तरह शीत और उष्ण का स्पर्श पैर और सिर में क्रमिक होने पर भी एक साथ मालूम पड़ता है।

अगर ज्ञानों को क्रमिक न माना जाय तो सांख्ये आदि दोष आजाते हैं। मतिज्ञानोपयोग के समय अवधिज्ञानोपयोग होने लगेगा। गदज्ञान के साथ ही अनन्त पदार्थों का भान होने लगेगा किन्तु यह बात अनुभव विरुद्ध है। ज्ञानों के क्रमिक होने पर भी ज्ञाता एक साथ उत्पत्ति मानता है। समय आवलिका आदि काल का विभाग अत्यन्त सूक्ष्म होने से उसे मालूम नहीं पड़ना। एक साथ ज्ञान को उत्पन्न न होने देना मन का धर्म है। इस लिए एक ही साथ शीनोष्णादि का अनुभव नहीं हो सकता।

यदि एक वस्तु में उपयुक्त मन भी दूसरी वस्तु को जान सकता है तो दूसरी तरफ ध्यान में लगा हुआ कोई व्यक्ति

खट हुए शर्पी को क्यों नहीं देखता ?

अगर एक से अधिक क्रियाओं का उपयोग एक समय मानते हो तो दो क्रियाओं का नियम नहीं उन सकेगा। एक समय दो की तरह बहुत से उपयोग होने लगेंगे। अत्रधिज्ञानी एक ही पदार्थ में अनेक उपयोग होने लगेंगे।

शका—एक वस्तु में एक समय में अग्रह, ईहा, अवाय, धार आदि अनेक उपयोग होते ही हैं। इसलिए तुम्हारी यह आपा ठीक नहीं है।

उत्तर—यह, यह विध आदि स्वरूप वस्तु के अनेक पर्यायों : ग्रहण अवग्रहादि के द्वारा होता है। वहाँ उत्तरोत्तर उपयोग अलग अलग पर्यायों को ग्रहण करता है। वे सब होत भी भिन्न भिन्न समय में हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि एक वस्तु में एक समय में अनेक उपयोग होते हैं।

शका—क्या दो क्रियाओं का एक साथ उपयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता ?

उत्तर—सामान्य रूप से हो सकता है। जब यह कहा जाय 'मुझे वेदना हो रही है।' शीत और उष्ण का विशेष वेदन तो एक साथ नहा हो सकता।

शका—यदि वेदना मात्र का ग्राहक सामान्यज्ञान है तो शीत और उष्ण रूप से भी वह उसे क्यों नहा ग्रहण करता ?

उत्तर—सामान्यग्राहक और विशेषग्राहक दोनों ज्ञान एक साथ नहा हो सकते, क्योंकि सामान्य और विशेष दोनों भिन्न लक्षण वाले हैं। एक समय दोनों एक ही ज्ञान में नहीं मालूम पड़ते। अग्रह, ईहा, अवाय, धार, ये चारों एक ही स्वरूप हैं, वे चारों एक ही स्वरूप हैं। सामान्य और उसका स्वरूप या विशेष और उसका स्वरूप। और विशेष दोनों ज्ञान भिन्न २ हैं। इसलिये वे एक

से ही हो सकते हैं। वस्तु का पहिले सामान्य ज्ञान होता है फिर विशेष। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा भी क्रम से ही होते हैं।

जिस तरह सामान्य और विशेष ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते उसी तरह बहुत से विशेष ज्ञान भी एक साथ नहीं हो सकते। परस्पर भिन्न विषय वाले विशेष ज्ञान भिन्न २ समयों की अपेक्षा रखते हैं। एक विशेष ज्ञान के बाद द्वितीय क्षण में दूसरा विशेषज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विशेषज्ञान से पहिले सामान्य ज्ञान का होना आवश्यक है। अवग्रह ईहादि क्रम से ही विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। एक विशेष ज्ञान के कई क्षणों के बाद दूसरा विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में उन का एक साथ होना तो असम्भव ही है।

पहिले घटत्वाश्रय घट आदि का सामान्य ज्ञान होता है। उसके बाद 'यह धातु का बना हुआ है या मिट्टी का' इस प्रकार संशय होने पर ईहा होती है। फिर अवाय में यह धातु का बना हुआ है, इस प्रकार निश्चय होता है। इन में पूर्व पूर्व ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञान की अपेक्षा सामान्य है। फिर 'यह ताम्बे का है चांदी का नहीं है' इत्यादि निश्चय (धारणा) होता है। सामान्य रूप से तो विशेषों का ग्रहण एक साथ भी हो सकता है। जैसे सेना वन इत्यादि। शीत और उष्ण का ज्ञान भिन्न भिन्न समय में ही होता है। इसलिए क्रियाद्वयवादी का मत भ्रान्त है। (६) त्रैराशिरु-भगवान् महावीर की मुक्ति के पाँच सौ चवालीस साल बाद त्रैराशिरुदृष्टि नाम का ज्वा निहव हुआ। अन्न-रक्षिका नाम की नगरी के बाहर भूतशुद्ध नाम का चैत्य था। उस चैत्य में श्रीगुप्त नाम के आचार्य ठहरे हुए थे। नगरी के राजा का नाम था बलश्री। श्रीगुप्ताचार्य का रोहगुप्त नाम का एक शिष्य था। वह किमी दूर गाँव में रहता था। वह एक बार

गुरु तर्जुन के लिए अन्तरिक्ष में आया। उस दिन परित्राजक लोहे की पत्ती से पेट बांधकर जम्बूवृक्ष की शाखा हाथ में लिए हुए उसी नगरी में घूम रहा था। किसी के पूछ पर वह उत्तर देता, मेरा पेट ज्ञान से बहुत अधिक भरा हुआ है। फूटने के डर मैं लोहे की पत्ती बांध रखी है। जम्बूवृक्ष मेरा कोई प्रतिवादी नहीं है। इस ज्ञान को बताने के लिए जम्बूवृक्ष की शाखा हाथ में ले रखी है। कुछ दिनों के बाद परित्राजक ने द्विद्वारा पित्रवाया 'दूसरों के सभी सिद्धान्त खोले हैं। मेरा कोई भी प्रतिवादी नहीं है।'

लोहे की पत्ती पेट पर बंधी होने से 'पोट्ट' तथा जम्बूवृक्ष की शाखा हाथ में होने के कारण 'शाल' इस प्रकार उसका नाम पोडूशाल पड़ गया।

नगरी में घूमते हुए रोहगुप्त ने द्विद्वारा और उसके साथ घोषणा सुनी। 'मैं इसके साथ शास्त्रार्थ करूँगा' ऐसा कहकर उसने गुरु से बिना पूछे ही द्विद्वारा रुक्वा दिया। आलोचना करते हुए उसने सारी घटना गुरु को सुनाई। आचार्य ने कहा 'तुमने ठीक नहीं किया। उस परित्राजक के सात विद्याएँ सिख लो'। शास्त्रार्थ में हार जाने पर वह उनका प्रयोग करता है। वे इस प्रकार हैं—वृश्चिकप्रधाना, सर्पप्रधाना, मूषकप्रधाना, मृगप्रधाना, शार्ङ्गप्रधाना, पोताकीविद्या। रोहगुप्त ने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने द्विद्वारा रुक्वा दिया है। जो होगा वह देख लिया जायगा।

आचार्य ने कहा—यदि यही बात है तो उसकी विद्याओं को निष्फल करने के लिए सात विद्याएँ तुम भी सीख लाओ। पढ़ते ही तुम्हें सिद्ध हो जायँगी। उनके नाम ये हैं—मोरी, नकुली, विडाली, व्याघ्री, सिही, उल्लूकी तथा उलावकी। इन्हें ग्रहण कर

के तुम परिव्राजक का दमन कर सकोगे। रोहगुप्त ने सारी विद्याएं सीख लीं। इनके सिवाय आचार्य ने उसे रजोहरण अभिमन्त्रित करके दिया और कहा यदि और कोई बड़ा मोटा उपद्रव उसकी छुद्र विद्याओं के कारण उपस्थित हो तो उसके सिर पर रजोहरण घुमा देना। फिर तुम्हें देवता भी नहीं जीत सकता, उस सरीखे मनुष्य की तो बात ही क्या ?

रोहगुप्त राजसभा में गया और कहा— यह शाखा वाला परिव्राजक क्या जानता है ? अपनी इच्छा से यह कोई पूर्व पक्ष करे। मैं उसका खंडन करूँगा। परिव्राजक ने सोचा, ये लोग चतुर होते हैं। इन्हीं का सम्मत पक्ष ले लेता हूँ। जिससे कि निराकरण न हो सके।

परिव्राजक ने कहा— संसार में जीव और अजीव दो ही राशियाँ हैं, क्योंकि वैसा ही मालूम पड़ता है। जैसे शुभ और अशुभ दो राशियाँ।

रोहगुप्त ने परिव्राजक को हराने के लिए अपने सिद्धान्त का भी खंडन शुरू किया। वह बोला यह हेतु असिद्ध है, क्योंकि जीव और अजीव के सिवाय नोजीव नाम की भी राशि मालूम पड़ती है। नारकी, तिर्गश्च आदि जीव हैं। परमाणु और घट वगैरह अजीव हैं। छिपकली की पूँछ नोजीव है। ये तीन राशियाँ हैं, क्योंकि वैसी ही उपलब्धि होती है। जैसे उत्तम मध्यम और अधम नामक तीन राशियाँ। इस प्रकार की युक्तियों से परिव्राजक निरुत्तर हो गया और रोहगुप्त की जीत हुई।

परिव्राजक को क्रोध आगया। उसने अधिक विद्या में रोहगुप्त का नाश करने के लिये विच्छू छोड़े। रोहगुप्त ने मोरी विद्या से मोरों को छोड़ दिया। मोरों द्वारा विच्छू मारे जाने पर परिव्राजक ने साँपों को छोड़ा। रोहगुप्त ने नेवले छोड़ दिये। इन्हीं नग्न चूड़ों

आत्मप्रदेश क्यों कहा जाय । नोजीव का अर्थ है जीवप्रदेश क्योंकि यह जीव और अजीव दोनों से ही विलक्षण है ।

समभिरूढनय के मत से भी जीवप्रदेश को नोजीव माना गया है । अनुयोगद्वार मे प्रमाणद्वार के अन्तर्गत नय का विचार करते हुए इस बात को स्पष्ट कहा है । समभिरूढनय शब्दनय को कहता है— यदि कर्मधारय से कहते हो तो इस तरह कहो 'जीव रूप जो प्रदेश उसके स्वप्रदेश नोजीव है ।'

इसमें प्रदेश रूप जीव के एक देश को नोजीव कहा है । जिस तरह घट का एक देश नोघट कहा जाता है । इसलिये नोजीव नाम की तीसरी राशि है । वह भी जीवाजीवादि तत्त्वों की तरह युक्ति और आगम से सिद्ध है ।

पडुलूक के इस प्रकार कहने पर आचार्य ने उत्तर दिया यदि मूत्र को प्रमाण माना जाय तो जीव और अजीव दो ही राशियाँ हैं । स्थानाङ्गमूत्र में दो राशियाँ कही गई हैं— जीव और अजीव । अनुयोगद्वार में भी कहा है जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य ।

उत्तराध्ययन में कहा गया है कि जीव और अजीव इन्हीं से लोक व्याप्त है । इसी प्रकार दूसरे मूत्रों में भी ऐसे प्रवचन हैं । तीसरी नोजीव राशि नहीं कही गई । उस की सत्ता बताना शास्त्र का अनादर करना है । पर्मास्तिकाय आदि का देश भी उन से भिन्न नहीं है । केवल विवक्षा के लिये उस में भिन्नत्व की रूपना की गई है । इसी तरह पूँख भी छिपकली से अभिन्न ही है । क्योंकि वह उसी के साथ लगी हुई है । इसलिये वह जीव ही है । लुरी आदि से जब छिपकली की पूँख कट जाती है तो उसके अलग हो जाने पर भी जीव में जीव प्रदेशों का सम्बन्ध बना रहता है । यही बात भगवती मूत्र में बताई है ।

हे भगवन् ! कलुषा, कलुष के अवयव, मनुष्य, मनुष्य

अवयव, गोष्ठ, गोष्ठ के अवयव, माय, माय के अवयव, महिष, महिष के अवयव— इनके दो तीन या असंख्यात टुकड़े हो जाने पर क्या जीव में भी जीव प्रदेश रहते हैं ? हाँ, रहते हैं ।

हे भगवन् ! क्या कोई पुरुष उन जीव प्रदेशों को अपने हाथ से छूकर किसी तरह पीड़ा पहुँचा सकता है ? नहीं, यह बात सम्भव नहीं है । वहाँ शत्रु की गति नहीं होती ।

इन कारणों से जीव और उनका कटे हुए भाग के बीच में जीव प्रदेशों का होना, सिद्ध है । अत्यन्त सूक्ष्म और अमूर्त होने से उन्हें कोई भी नहीं छू सकता ।

जिस प्रकार दीप का प्रकाश आकाश में दिखाई नहीं पड़ता, वही घटपटादि पदार्थों पर मालूम पड़ने लगता है । उसी तरह जीव का भान आसोन्द्वास वर्गरुद्र क्रियाओं के कारण शरीर में ही होता है । अन्तराल में मालूम नहीं होता । देह के न होने पर जीव के लक्षण भी नहीं दिखाई पड़ते । नेहरहित मुक्तात्मा अथवा रुद्री पूँछ वाले अन्तरालवर्ती जीव उाँ सबलज्ञान आदि अतिशय से रहित प्राणी नहा जान सक्ता । इसी तरह अति सूक्ष्म देह वाले निगोदादि जीव या कार्यणशरीर वाले प्राणी का भी ग्रहण नहीं कर सकता । अन्तरालवर्ती जीवप्रदेशों को शत्रुादि न कोई किसी तरह की शरा नहा पहुँचा सकता ।

प्रश्न— रुद्र जाने से छिपकली का पूँछ वाला हिस्सा अलग हो जाता है तो उसे नोजीव क्यों नहीं कहा जाता ? जिस तरह गली में पड़ा हुआ घड़े का दुम्हा नोघट रहलाता है ।

उत्तर— यह कहना ठीक नहीं है । जीव का खद खद करने नाश नहीं होता, क्योंकि वह आकाश की तरह अमूर्त है, अकृतक है । ध्यादि की तरह उस में विचार नहीं देखे जाते । शत्रुादि कारणों से भी उसका नाश नहीं हो सकता । अगर जीव का

खण्डशः नाश मान लिया जाय तो कभी न कभी उस का सर्वनाश भी मानना पड़ेगा । जो वस्तु खंडशः नष्ट होती है घटपटादि की तरह उसका सर्वनाश भी अवश्य होता है ।

शंका— अगर इस तरह जीव का नाश मान लिया जाय तो क्या हानि है ?

समाधान— जीव का नाश मान लेने से जैनमत का त्याग करना होगा । शास्त्र में कहा है, हे भगवन् ! जीव बढ़ते हैं, घटते हैं या एक सरीखे स्थिर हैं ? हे गौतम ! जीव न बढ़ते हैं न घटते हैं । हमेशा स्थिर रहते हैं । जीव का सर्वनाश मान लेने से कभी मोक्ष नहीं होगा क्योंकि मुमुक्षुका नाश तो पहिले ही हो जायगा । मोक्ष न होने से दीक्षा वगैरह लेना व्यर्थ हो जायगा । क्रम से सभी जीवों का नाश हो जाने से संसार शून्य हो जायगा । जीव के नाश होने पर किये हुए कर्मों का नाश होने से कृतनाश दोष आयगा । अतः जीव का खंडशः मानना नाश ठीक नहीं । द्विपक्षी आदि के आदारीक शरीर का ही नाश होना है । वही प्रत्यक्ष दिखाई देता है । जीव का नाश नहीं दिखाई देता ।

शंका— जिस तरह पुद्गलस्कन्ध सावयव होने से संघात और भेद वाला माना जाता है अर्थात् एक पुद्गलस्कन्ध में दूसरे स्कन्ध के परमाणु आकर मिलते हैं और उससे अलग हो कर दूसरे जगह चले जाते हैं । इसी तरह जीव में भी दूसरे जीव के प्रदेश आकर मिलते रहेंगे और उस जीव के अलग होते रहेंगे । इन प्रकार मानने से जीव का नाश नहीं होगा । एक तरफ से खण्डशः नाश होता रहेगा, दूसरी तरफ से प्रदेशों का संघात होता रहेगा ।

उत्तर— यह ठीक नहीं है । इस तरह संसार के सारे जीवों में परस्पर मिलावट हो जायगी । एक जीव के बाँचे हुए शुभाशुभ कर्मों का फल दूसरे को भोगना पड़ेगा । कृत का नाश और अकृत

also not sure yet if

को ही जीव मानते हो, कटे हुए एक देश को नहीं मानते तो घटादि का एक देश भी अजीव नहीं रहेगा। सम्पूर्ण को ही अजीव कहा जा सकेगा। इस तरह अजीव का देश भी 'नोजीव' कहा जायगा अजीव नहीं। इस प्रकार चार राशियाँ हो जायेंगी।

अनुयोगद्वारा सूत्र के आधार पर जो यह कहा था कि समभिरूढ नय 'नोजीव' को पृथक् मानता है, वह भी ठीक नहीं है। जीव से भिन्न जीवप्रदेश को समभिरूढ नय नहीं मानता किन्तु जीव से अभिन्न का ही नोजीव शब्द से व्यवहार करता है क्योंकि समभिरूढ नय देश (जीव का प्रदेश) और देशी (जीव) का कर्मधारय समास मानता है। यह समास विशेषण और विशेष्य का अभेद होने पर ही होता है। जैसे नील कमल। इससे सिद्ध होता है नोजीव राशि जीवराशि से अभिन्न है अर्थात् उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। अगर नैगम नय की तरह यहाँ तत्पुरुष समास होता तो भेद हो सकता था। 'यहाँ तो जीव रूप जो प्रदेश' इस प्रकार कर्मधारय समास है। इसलिए जीव से अभिन्न जीव प्रदेश को ही समभिरूढ नय 'नोजीव' कहता है। जीव को अलग मानकर उसके एक खंड को नोजीव नहीं मानता। जिस प्रकार द्विपरुली की पूँछ को तुम अलग नोजीव मानते हो।

दूसरी बात यह है कि नोजीव को मानता हुआ भी समभिरूढ नय तुम्हारी तरह जीव और अजीव राशि से भिन्न नोजीव राशि को नहीं मानता। दो राशियाँ मानकर तीसरी का उसीमें अन्तर्भाव कर लेता है। नैगमादि नय भी जीव को अलग नहीं मानते। यदि यह मान लिया जाय कि समभिरूढ नय नोजीव को भिन्न मानता है तो भी यह प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें एक नय का अरलंघन किया गया

है। सभी नयों का अवलोकन लेने पर ही प्रामाण्य आता है, एकान्त राद में नहीं। जिनमत की प्रमाण मानना हो तो दो ही राशियाँ माननी चाहिए।

शास्त्रमें लिखा है— मूत्र में कहे गये एक भी पद या अक्षर हो जो व्यक्ति नहीं मानता है वह राक्षी सब कुछ मानते हुए भी मिथ्या दृष्टि है। इस तरह एक पद या अक्षर में भी सदेह होने पर मिथ्यात्व आजाता है। अलग राशि की प्रमाण से तो कहना ही क्या ?

इस प्रकार बहुत समझाने पर भी जब रोदण्ड न माना तो आचार्य ने सोचा अगर इसे सध गहर कर दिया गया तो अपने मिथ्या मत का प्रसार करेगा। बहुत से भोले प्राणी इसके पक्ष में आज्ञापूर्वक और सत्यमार्ग छोड़ देंगे। इसलिए राजसभा में बहुतसी जनता के सामने इस डराना चाहिए। बहुत से लोग उसकी डार का देख लेंगे तो इसकी रात नहीं मानेंगे।

इसके बाद बलश्री राजा के सामने गुरु और शिष्य का शास्त्रार्थ हुआ। छ महीने गीत गये, दोनों में से कोई नहीं डारा। राजाने कहा— महाराज ? राज्य के कार्यों में गारा पड़ रही है, इसलिए आपका शास्त्रार्थ में अधिक नहीं मुन सकते। आचार्य ने कहा आपको सुनाने के लिए ही मैं इन इतने दिन लगा दिए। यदि नहीं मुन सकते तो रुल ही प्रमाण कर देता हूँ।

दूसरे दिन सभा में आचार्यगुरुजी ने राजा से कहा, राजन् ! स्वर्ग, नरक और पाताल में जितनी वस्तुएँ हैं, गन्ध, नीच या मूल से बने हुए जितने पदार्थ हैं, व सब कुत्रिस्त्रापण में मिल सकते हैं। यह रात आप सब लोग जानने ही हैं। यदि उस दूतान से नोर्जीय नाम की कोई वस्तु मिल जायता उसे मानना ही पड़ेगा। कोई भी उसका निषेध नहीं कर सकेगा। अगर

वहाँ नोजीव नामक पदार्थ न मिला तो संसार में उसका अभाव मान लेना चाहिये । राजा और दूसरे सभासदों को यह बात पसन्द आगई ।

पडलूक रोहगुप्त को नोजीव नामक पदार्थ लाने की आज्ञा दी गई । उसने कुत्रिकापण में जाकर एक वस्तु को चार तरह से लाने के लिए कहा— पृथ्वी लाओ ।

दूकान के अधिष्ठता देव ने भिट्टी का ढेला लाकर दे दिया । रोहगुप्त— यह ठीक नहीं है ! मैंने जो मांगा तुम उसे नहीं लाए । देव— पृथ्वी का एक देश भी पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी पृथ्वीत्व जाति है । इसलिए यह ढेला भी पृथ्वी है ।

रोहगुप्त ने कहा—अपृथ्वी लाओ । देव ने जल लाकर दे दिया । रोहगुप्त— नोपृथ्वी लाओ । देव ने ढेले का एक टुकड़ा लाकर दे दिया ।

शंका—‘नो’ शब्द का अर्थ देशनिपेथ मानने पर पृथ्वी का भाग ही नोपृथ्वी कहा जाता है । यह टुकड़ा पृथ्वी के एक देश ढेले का एक भाग है । यह तो देश का देश है । इसलिए नोपृथ्वी नहीं कहा जा सकता ।

उत्तर— पहले मश्र में ढेले को पृथ्वी मान लिया गया है । इस लिये ढेले का एक देश पृथ्वी का एक देश कहा जा सकता है । यदि ढेला पृथ्वी नहीं है तो ‘पृथ्वी लाओ’ ऐसा कहने पर सारी पृथ्वी लानी पड़ेगी । यह बात सम्भानही है । जिस तरह ‘घड़ा लाओ’ ऐसा कहने पर सारे घड़े न लाकर कोई खास घड़ा ही लाया जाता है, क्योंकि सब घड़ों का लाना न तो सम्भव है और न सब से प्रयोजन ही है । वक्ता का अधि-प्राय सम्भार कर किसी खास जगह पर रखा हुआ ही घड़ा लाया जाता है । इसी तरह पृथ्वी लाओ कहने पर सम्पूर्ण पृथ्वी

नहीं लाई जा सकती क्योंकि सारी कालानाश्रयसम्भव है और उससे प्रयोजन भी नहीं है। उसलिये वक्ता का अभिप्राय समझ कर देला या ईद उगैर वस्तु लाई जाती है। प्रकरण से भी इसी बात का पता लगता है। इस प्रकार जब पृथ्वी के एक देश दले में पृथ्वी का व्यवहार हो गया तो दले के एक भाग में नोपृथ्वी का व्यवहार भी हो सकता है।

शब्दा—जिस तरह देला पृथ्वीत्व जाति वाला होने से पृथ्वी है, उसी तरह दले का एक देश भी पृथ्वीत्व जाति वाला हान से पृथ्वी क्यों नहीं है? यदि है तो उसे नोपृथ्वी क्यों कहा जाता है। समाधान—वास्तव में दल का एक देश भी पृथ्वी ही है।

उपचार से उसे नोपृथ्वी कहा जाता है। दले से जब पृथ्वी मान लिया गया तो उसके एक देश में नो शब्द का प्रयोग करने उस नोपृथ्वी मान लिया गया है। वास्तव में पृथ्वी और नोपृथ्वी एक ही हैं।

सोहगुप्त—नोपृथ्वी लाओ। इस के उत्तर में देव ने देला और जल दोनों लाकर दे दिये। 'नो' शब्द के दो अर्थ हैं। सर्वनिषेध और देशनिषेध। प्रथम पक्ष में दो निषेधों के मिलने से 'नोपृथ्वी' का अर्थ पृथ्वी हो गया। इस के उत्तर में देव ने देला ला दिया। देशनिषेध पक्ष में अपृथ्वी अर्थात् जलादि का एक देश ही नोपृथ्वी कहा जायगा। इससे उत्तर में देव ने जल ला दिया।

उसी तरह सोहगुप्त ने जलादि के लिये भी चार तरह के पक्ष किये। कुल १४४ पक्ष हुए। वे इस प्रकार थे—गडलुरु ने पहिले चार मूल पदार्थों की रच्यना की। द्रव्य, गुण, रस, सामान्य विशेष और समग्र। द्रव्य में नो भद्र-भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, माल, दिशा, आत्मा और मन। गुण १७ हैं—रूप, रस,

गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, महत्त्व, संयोग, विभाग, परत्वं, अपरत्वं, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न।

कर्म पाँच हैं-उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण, गमन। सामान्य के तीन भेद हैं-सत्ता, सामान्य, और सामान्य विशेष। इस प्रकार नौ द्रव्य, सतरह गुण, पाँच कर्म, तीन सामान्य, विशेष और समवाय को मिला कर छत्तीस पदार्थ होते हैं। इनमें से प्रत्येक के विषय में पड़लूक ने चार तरह की पृच्छा की -

प्रकृति अर्थात् वस्तु के मूल रूप के विषय में जैसे 'पृथ्वी' लाओ। अकार के साथ (जिस का अर्थ निषेध है) 'अपृथ्वी' लाओ। दोनों के साथ नो लगाकर जैसे नोपृथ्वी लाओ और नोअपृथ्वी लाओ। इस तरह कुल मिला कर एक सौ चत्तीस तरह की पृच्छा हुई।

कुत्रिकापण देव ने तीन तरह की वस्तुएं लाकर दीं, क्योंकि चौथे विकल्प का पहिले में अन्तर्भाव हो जाता है। पृथ्वी कहने से ढेला, अपृथ्वी कहने से जलादि और नोपृथ्वी कहने से ढेले का एक देश लाया गया। इस तरह का व्यवहार भी व्यवहार नय को मान कर किया गया है क्योंकि व्यवहार नय से देश और देशी (सम्पूर्णवस्तु) का भेद माना गया है। निश्चय नय के मत से तो पृथ्वी और अपृथ्वी दो ही वस्तुएं हैं। देश और देशी का भेद इस में नहीं माना गया है। इसलिये 'नोपृथ्वी' वाला पक्ष भी नहीं बन सकता। पृथ्वी जल वगैरह सावयव वस्तुओं के मांगने पर देव ने व्यवहार नय का अवलंबन लेकर तीन प्रकार की वस्तुएं दीं। निश्चय नय से तो दो ही प्रकार का उत्तर हो सकता था।

जब रोहणु ने जीव मांगा तो देव शुरु सारिकादि ले आया। अजीव मांगने पर पत्थर का टुकड़ा ले आया। नोजीव मांगने

पर फिर पत्थर ले आया। जीव न डुकड़े न हो सकने के कारण नौ शब्द का अर्थ यहाँ पर दर्शनिपेक्ष सम्भव नहीं है। इसलिये सर्वनिपेक्ष को समझ कर देव दुगारा पत्थर ले आया। नाथजीव मागन पर शुक सारिकादि ले आया।

इस प्रकार जीव विषयक पृच्छायें होने पर दो ही पदार्थ उपलब्ध हुए। जीव और अजीव। तीसरी कोई वस्तु न मिली।

नो जीव नाम का कोई पदार्थ न मिलने पर रोहगुप्त शास्त्रार्थ में हार गया। सर्वज्ञ भगरान् महावीर के धर्म की जय हुई। रोहगुप्त शहर के बाहर निकाल दिया गया।

कहा जाता है उसी ने राट में वैशेषिक मत का प्रचार किया। उसके बहुत से शिष्य हो गये। यही मत आज तक चल रहा है। उस का नाम रोहगुप्त और गोत्र उलूक था। छह पदार्थ यताने से पटलूक कहा जाता है। इसी आधार पर वैशेषिक दर्शन औलूक्य दर्शन कहा जाता है।

(७) अरद्विक-भगरान् महावीर की मूर्ति के पाचसी चौरासी रत्न बाद गोष्ठामादिल नामक सातगंनिह्व हुआ।

दशपुर नगर में सामन्त नाम का राजा रहता था। रुद्र-सोमा नाम की उसकी स्त्री जैनमत को मानने वाली श्राविण थी। उनके रक्षित नामका चौदह विद्याओं में पारंगत पुत्र उत्पन्न हुआ। माता की प्रेरणा से उसने आचार्य तोसलिपुत्र के पास दीक्षा ले ली। पधाक्रम ग्यारहमात्र पढ़ लिए। बारहवाँ दृष्टिवाद भी जितना गुरु के पास था, पढ़ लिया। बाकी पचाह हुआ आर्यवर स्वामी से जान लिया। रक्षित नौ पूर्व और चौबीस यंत्रिकों में प्रवीण हो गया। कुछ दिनों के बाद माता के द्वारा भेजा हुआ फण्ड रक्षित नामक उसका भाई उसे बुलाने के लिए आया। वह भी आर्यरक्षित के पास दीक्षित हो गया। फिर दोनों भाई

माता पिता के पास आए। आर्यरक्षित के उपदेश से माता पिता तथा मामा गोष्ठामाहिल वगैरह सभी परिवार के लोग दीक्षित हो गये। इस तरह दीक्षा देते हुए आर्यरक्षित के पास एक बड़ा गच्छ हो गया। उस गच्छ में दुर्वलिका पुष्पमित्र, घृत पुष्पमित्र और वस्त्र पुष्पमित्र नाम के तीन साधु थे। दुर्वलिका पुष्पमित्र को नौ पूर्वों का ज्ञान था। उस गच्छ में चार प्रधान पुरुष थे। दुर्वलिका पुष्पमित्र, विन्ध्य, फल्गुरक्षित और गोष्ठामाहिल। एक दिन आचार्य के कहने से दुर्वलिका पुष्पमित्र विन्ध्य को वाचना दे रहे थे। नवम पूर्व पढ़ लेने पर भी गुणन न होने के कारण वह उन्हें विस्मृत हो गया। आर्यरक्षित ने सोचा जब ऐसा बुद्धिमान् भी सूत्रार्थ भूल रहा है तो सम्पूर्ण सूत्रों के अर्थ का उद्धार न हो सकेगा। यह सोचकर उन्होंने सूत्रार्थ को चरणकरणा-नुर्योग, धर्मकथानुर्योग, गणितानुर्योग और द्रव्यानुर्योग नाम से चार विभागों में बांट दिया। प्रत्येक वस्तु पर होने वाले नवों के विवरण को रोक कर उसे सीमित कर दिया।

कुछ दिनों में घूमते हुए आर्यरक्षितमूर्ति मथुरा पहुँचे। वहाँ भूतगुहा वाले व्यन्तर गृह में ठहर गए।

एक दिन महाविदेह क्षेत्र में श्री सीमन्धर स्वामी के पान निगोद की वक्तव्यता सुनते हुए विस्मित होकर शक्रेन्द्र ने पूछा— भगवन् ! क्या भरतक्षेत्र में भी इस समय निगोद के इस सूत्र्य विचार को कोई जानता है और समझा सकता है ? भगवान् ने उत्तर दिया आर्यरक्षित ऐसी प्ररूपणा करते हैं। यह सुनकर आश्चर्यान्वित होता हुआ देवेंद्र दूसरे साधुओं के चले जाने पर भक्तिपूर्वक आर्यरक्षित के पास दृढ़ आशय के रूप में आया। वन्दना करके आचार्य से पूछा—भगवन् ! मेरा रोग बढ़ रहा है इसलिए अनशन करना चाहता हूँ। इस करके उताड़ने मेरी

मितिनी आयु गयी है। यशिकों में आयु नेणी पर ध्यान लगा कर आचार्य ने जान लिया, यह मनुष्य या व्यन्तर नहीं है परन्तु दो सागरोपम की आयुवाला सौधर्म देवलोक का स्वामी है। बुढ़ापे के कारण नीचे गिरी हुई भाँहों को हाथ से ऊपर उठाते हुए आचार्य ने कहा—आप शत्रेन्द्र हैं। यह सुनकर देवराज बहुत प्रसन्न हुआ। महाविदेहक्षेत्र की सारी बात यह सुनाई और निगोद के विषय में पूछा। आर्यरक्षित ने सब कुछ विस्तार से समझा दिया। सुरपति ने जब जाने की आज्ञा माँगी तो आचार्य ने कहा थोड़ी देर ठहरा। साधुओं को आने दो। जिससे तुम्हें देखकर 'आज कल भी देवन्द्र आते हैं' यह समझते हुए व धर्म में हठ हों।

देवराज ने उत्तर दिया—भगवन् ! मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ किन्तु मेरा स्वाभाविक दिव्य रूप देखकर कम शक्ति होने से वे निदान कर लेंगे। गुरु ने कहा—अच्छा तो अपने आगमन की सूचना देने वाला कोई चिह्न छोड़ जाओ। देवेन्द्र ने उस उपाश्रय का द्वार दूसरी दिशा में कर दिया। लौटकर आये हुए साधुओं ने विस्मित होते हुए द्वार के विषय में आचार्य से पूछा। सारा हाल सुनकर वे और भी विस्मित हुए।

एक दिन विहार करते हुये वदशपुर नगर में आए। उन्हीं दिनों मधुरा नगरी में एक नास्तिक आया। वह कहता था सभी वस्तुएँ मिथ्या हैं। कुछ भी नहीं है। माता पिता भी नहीं हैं। कोई प्रतिवादी नहीं होने से सध ने आर्यरक्षित के पास साधुओं को भेजा। वृद्धता के कारण स्वयं वहाँ पहुँचने में असमर्थ होने से आचार्य ने बादलान्त्रि वाले गोष्ठामाहिल को भेज दिया। उसने वहाँ जाकर गद्दी को जीत लिया। श्रावणों के आग्रह से उस का चतुर्मास भी बहा हुआ।

आचार्य आर्यरत्न ने अपने पाट पर दुर्वलिका पुष्पमित्र को बिठाने का निश्चय किया किन्तु दूसरे सब साधु गोष्ठामाहिल या फल्गुरत्न को आचार्य बनाना चाहते थे। एक दिन आचार्य ने सारे गच्छ को बुला कर कहा। देखो ! ये तीन बड़े हैं। एक में अनाज है, दूसरे में तेल और तीसरे में घी। उनको उल्टा कर देने पर अनाज सारा निकल जायगा। तेल थोड़ा सा घड़े में लगा रहेगा। घी बहुत सा रह जायगा।

सूत्रार्थ के सम्वन्ध में दुर्वलिका पुष्पमित्र के लिए मैं भान्यघट के समान रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरा सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया है। फल्गुरत्न के प्रति मैं तैलघट के समान रहा हूँ, क्योंकि वह सारा ज्ञान ग्रहण नहीं कर सका। गोष्ठामाहिल के प्रति मैं घृतघट के समान रहा, क्योंकि बहुतसा सूत्रार्थ मैंने उसे बताया नहीं है। मेरे सारे ज्ञान को ग्रहण करने से दुर्वलिका पुष्पमित्र ही तुम्हारा आचार्य बनना चाहिये। आचार्य आर्यरत्न की इस बात को सभी ने स्वीकार कर लिया।

आचार्य ने दुर्वलिका पुष्पमित्र से कहा— फल्गुरत्न और गोष्ठामाहिल के साथ जो मेरा व्यवहार था वही तुम्हारा होना चाहिये। गच्छ से कहा— जो वर्तव आप लोगों ने मेरे साथ रक्खा वही इसके साथ रखना। किसी बात के होने या न होने पर मैं तो लृप्त नहीं होता था किन्तु यह उस बात को नहीं सह सकेगा। आप लोगों को इस के प्रति विनय रखनी चाहिये। इस प्रकार दोनों पक्षों को शिक्षा देकर आचार्य देवलोरुपधारण। गोष्ठामाहिल ने उस बात को सुना। मथुरा से आकर पृच्छा, आचार्य ने अपने स्थान पर किसे गणधर बनाया है ? भान्यघट बगैरह का सारा हाल लोगों से सुनकर बड़ बहुत दुर्गो दुःखा। अलग उपाश्रय में उहर कर दुर्वलिका पुष्पमित्र के पास उलाहना

देने आया। उहाँ जाने पर सब ने उस का सम्मान किया और कहा—आप इसी उपाश्रय में ठहर जाइए, अलग ठहरने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वह न माना। अलग जगह ठहर कर दुर्लिका पुष्पमित्र की निन्दा के द्वारा साधुओं का उद्वेग करने की चेष्टा करने लगा, किन्तु कोई भी उस की बात नहीं मानता था। यह अभिमान के कारण दुर्लिका पुष्पमित्र का व्याख्यान सुनने भी न जाता किन्तु व्याख्यान मण्डप में बैठ कर चिन्तन करते हुए ग्रन्थ से सब कुछ जान लेता।

एक दिन आठवें और नवें पूर्ण के प्रत्याख्यान विचार में डूब के कारण उसने विवाद खड़ा कर दिया। कर्मप्रवाद नाम के आठवें पूर्ण में कर्म विचार करते हुए दुर्लिका पुष्पमित्र ने व्याख्यान दिया— जीव के साथ कर्मों का संयोग तीन तरह का होता है। यद्ध, उद्धस्पृष्ट और उद्ध-स्पृष्ट निश्चित। कपाय रहित ईर्यापथिरी आदि क्रियाओं से होने वाला कर्मों का संयोग उद्ध कहा जाता है। यद्ध कर्म स्थिति को बिना प्राप्त किये ही जीव से अलग हो जाता है। जैसे मूखी दीवार पर पड़ी हुई धूल। उद्ध होने के साथ २ कर्मों का जीव प्रदेशों में मिल जाना उद्धस्पृष्ट कहा जाता है। यद्धस्पृष्ट कर्म कुछ समय पाकर ही अलग होते हैं। जैसे लीपी हुई गीली दीवार पर चिपकाया गया गीला आंग।

यह स्पृष्ट कर्म जरा तीव्र कपाय या अथ यवसाय पूर्वक नाश जाता है और बिना भोग छूटना असम्भव हो जाता है तो उसे उद्ध-स्पृष्ट निश्चित कहते हैं। उद्धत गान्ध रेंधा होने से यह फलान्तर में भी प्रायः फल दिये बिना नष्ट होता है। जैसे गीली दीवार पर लगाया हुआ हस्तक अर्थात् हाथ का चित्र।

तीनों तरह का यह सूचीश्लेष की उपाय देखर और स्पष्ट किया जाता है। जो कर्म रागे में लपेटी हुई मूढ़ियों के समान

होते हैं उन्हें वद्ध कहते हैं। लोहे की पत्ती से लपेटे हुए सूची समूह की तरह रहने वाले कर्म वद्धस्पृष्ट कहलाते हैं। सूइयों को आग में तपाकर हथोड़े से पीटने पर उन से बने हुए पिण्ड की तरह जो कर्म होते हैं उन्हें वद्ध-स्पृष्ट-निकाचित कहा जाता है।

शंका— अनिकाचित और निकाचित कर्मों में क्या भेद है?
उत्तर— अनिकाचित कर्मों में अपवर्तनादि आठ करण होते हैं। वे इस प्रकार हैं—अपवर्तना, उद्वर्तना, संक्रमण, क्षपण, उदीरणा

उपश्रावणा, निवृत्ति और निकाचना। निकाचित कर्मों के ये आठ नहीं होते। यही निकाचित और अनिकाचित कर्मों का भेद है। अपवर्तनादि की विशेष व्याख्या आठवें बोल में लिखी जायगी।

कर्मों का सम्बन्ध जीव के साथ दूग पानी की तरह या अग्नि और लोहपिण्ड की तरह होता है। यह बात विन्ध्य से मुन कर गोष्ठामाहिल कहने लगा, यह व्याख्यान ठीक नहीं है। यदि जीवमदेश और कर्मतादात्म्य सम्बन्ध से रहेंगे तो वे कभी अलग नहीं हो सकेंगे। इस तरह मोक्ष का अभाव हो जायगा। पूर्वपक्ष की विशेष पुष्टि के लिए अनुमान दिया जाता है।

कर्म जीव से अलग नहीं होते, क्योंकि दोनों का तादात्म्य है। जो जिस के साथ तादात्म्य से रहता है वह उससे अलग नहीं होता। जैसे—जीव से जीव के प्रदेश। जीव और कर्मों का भी तादात्म्य (अविभाग) है, इसलिए जीव से कर्म अलग नहीं हो सकेंगे और किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए इन दोनों का तादात्म्य बताने वाला व्याख्यान ठीक नहीं है। इसलिए कर्मों का सम्बन्ध क्षीरनीर या तप्तप्रायः पिण्ड की तरह न मानकर साँप और कान्चली की तरह मानना चाहिए। जितना तरह कान्चली साँप को छूती हुई उसके साथ रहती है। उसी तरह कान्चली साँप जिस तरह कान्चली छोड़ देगा है उसी न

जायेंगे और मोक्ष भी मिल जायगा ।

गोष्ठामादिल को कर्मों के विषय में शका होने के कुछ दिनों बाद प्रत्याख्यान के विषय में भी शका उत्पन्न हो गई ।

सभी प्रत्याख्यान विना अन्नदि के करने चाहिये । जिन प्रत्याख्यानियों में याज्ञजीवन या और किसी तरह समय की अवधि रहती है उनमें आगसा शोष लगता है, क्योंकि याज्ञ जीवन त्याग करने वाले के दिल में यही भावना बनी रहती है कि मैं स्वर्ग में जाकर सभी भोग भोगूंगा । इस तरह के परिणाम से प्रत्याख्यान दूषित हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है दूष्ट परिणामों का अशुद्धि के कारण प्रत्याख्यान भी अशुद्ध हो जाता है । राग द्वेष रूप परिणाम से जो त्याग दूषित नहीं किया जाता उसे भावविशुद्ध कहते हैं ।

गोष्ठामादिल ने जो बात पूर्वपक्ष के समर्थन में कही, वह विनय ने आचार्य दुर्गलिका पुण्यमित्र से निवेदन की । गुरु ने उस की सब युक्तियों का खडन कर दिया । विनय ने गुरु की आज्ञा से सारी बात गोष्ठामादिल के सामने रखी । विन्या भिमान के कारण गोष्ठामादिल ने उसकी बात न मानी तो गुरु ने स्वयं बातचीत करने समझाने का निश्चय किया ।

उन्होंने कर्मविषयक विवाद को पहले निपटान के लिए गोष्ठामादिल से प्रश्न किया । यदि कर्म जीव को रूचुसी की तरह छूते हैं तो क्या वे जीव के प्रत्येक देश को लपेटे रहते हैं या सारे जीव को अर्थात् शरीर के चारों तरफ चिपके रहते हैं ?

यदि पहला पक्ष मान लिया जाय तो कर्मों को जीव में सर्वव्यापक मानना पड़ेगा । हर एक प्रदेश के चारों तरफ कर्म आज्ञान से कोई भी भाग्य का प्रदेश नहीं बचेगा जहाँ कर्म न हों । आज्ञाग की तरह कर्म जीव के हर एक प्रदेश में व्याप्त होने से सर्वगत हो

जाएंगे। इस प्रकार मानने से कञ्चुकी का दृष्टान्त साध्यविकल है, क्योंकि प्रतिदेशव्यापकता रूप जो सम्बन्ध तुम जीव के साथ कर्मों का सिद्ध करना चाहते हो, वह कञ्चुकी में नहीं है। यदि शरीर के चारों तरफ कर्मों का सम्बन्ध मानते हो तो एक भव से दूसरे भव में जाते हुए जीव के साथ कर्म नहीं रहेंगे। शरीर के मैल की तरह वे भी शरीर के साथ ही छूट जायेंगे। कर्म न रहने से जीवों का दूसरे भव में जन्म नहीं होगा और इस तरह संसार का नाश हो जायगा।

यदि विना कर्म के भी संसार मान लिया जाय तो व्रत तपस्या आदि के द्वारा की जाने वाली कर्मों की निर्जरा व्यर्थ हो जायगी, क्योंकि संसार तो कर्म रहित होने पर भी रहेगा। इस तरह सिद्धों को भी संसार में आना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि अगर कञ्चुकी की तरह शरीर के बाहर ही कर्मों का सम्बन्ध माना जाय तो शरीर के अन्दर होने वाली शूल, वात आदि की वेदना नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वेदना का कारण कर्म वहाँ नहीं है। अगर विना कारण भी अन्तर्वेदना होने लगे तो सिद्धों को भी होनी चाहिए।

शंका—लकड़ी वगैरह के आघात से वायु वेदना उत्पन्न होती है उसी से भीतरी वेदना भी हो जाती है।

उत्तर—यह ठीक नहीं है। लकड़ी आदि आघात के विना अन्तर्वेदना होती है। बाहर किसी तरह की पीड़ा न होने पर भी अन्दर की पीड़ा देखी जाती है। इसलिये नियम नहीं बनाया जा सकता कि वायु वेदना अन्तर्वेदना को पैदा करती है। उस लिये अन्तर्वेदना का कारण कर्म वहाँ सिद्ध हो जाता है। यह कहना भी ठीक नहीं है कि कर्म बाहर रहकर भी में शूल को पैदा कर देता है, क्योंकि कर्म यदि अपनी

अतिरिक्त दूसरी जगह भी मुरख दुःखादि उत्पन्न करने लगे तो देवदत्त ने कर्मों से यज्ञदत्त को पीड़ा पहुँचाने लगेगी।

शुद्धा— देवदत्त के शरीर में अन्दर और बाहर कर्मों का आना जाना लगा रहता है। इसलिये वह उस शरीर में प्रत्येक विभाग में मुख दुःखादि फल दे सकते हैं। यज्ञदत्त के शरीर में नहा दे सकते, क्योंकि उसका शरीर न उनका संचरण नहीं होता।

उत्तर— यह कहना भी ठीक नहीं। इस तरह तुम्हारा मत बदल जायगा, क्योंकि तुमने कर्मों का सन्वन्ध स्थायी रूप में कञ्चुकी की तरह स्वीकार किया है। बाहर भीतर आना जाना लगा रहने से कञ्चुकी का दृष्टान्त ठीक नहीं बैठता।

दूसरी बात यह है, कर्मों का संचरण मानने से बाहर और अन्दर बढ़ना का अनुभव क्रम से होगा। एक साथ नहीं। इस के विपरीत लकड़ी बगैरह की चोट लगने पर बाहर और भीतर एक साथ ही अनुभव देखा जाता है। इसलिये कर्मों का संचरण मानना ठीक नहीं है।

कर्मों का शरीर में संचरण मान लेने पर दूसरे भव में अनुगमन नहीं होगा। यही बात अनुमान के रूप में दी जाती है।

कर्मों का दूसरे भव में अनुगमन नहीं हो सकता, क्योंकि वे शरीर में चलते हैं। जो शरीर में बाहर और अन्दर चलता फिरता है, वह दूसरे भव में साथ नहीं जाता। जैसे उच्छ्वास और निश्वास। कर्म भी संचरणशील हैं। इसलिये इन का भवान्तर-गमन नहीं हो सकता।

शुद्धा— शास्त्र में कर्मों को संचरणशील बताया है। जैसे भगवती सूत्र प्रथम शतक के प्रथम उद्देशे में कहा है 'चलमाणं चलिणं'।

उत्तर— भगवती सूत्र ने उस पाठ का यह आशय कहा है कि कर्म चलते हैं। उस का अभिप्राय है कि जो कर्म पुद्गल

भोग या निर्जरा के द्वारा जीव से अलग हो गया वह फिर कर्म नहीं रहता, क्योंकि उसमें सुख दुःख देने की शक्ति नहीं रहती अर्थात् कर्म वर्गणा के परमाणु जब तक आत्मा के साथ सम्बद्ध रहते हैं तभी तक उन्हें कर्म कहा जाता है। तभी तक उन में सुख दुःख देने की शक्ति रहती है। जीव से अलग होते ही आकाश और दूसरे पुद्गल परमाणुओं की तरह उन में फल देने की शक्ति नहीं रहती। इसलिये उस समय उन्हें अकर्म ही कहा जायगा। यह बात उसी सूत्र में आगे का पाठ पढ़ने से स्पष्ट हो जाती है। “नैरङ्ग जाव वेमाणिए जीवाउ चलियं कम्म निज्जरइ” अर्थात् नारकी से लेकर वैमानिक तक के जीवों से जो कर्म चलित हो जाता है वह निर्जोर्ण ही है। इसलिये कहा है “निर्जोर्यमाण निर्जोर्ण” इत्यादि। और भी अनेक दोष होने से कर्मों का संचरण मानना ठीक नहीं है। उसे शरीर के मध्य में भी स्थित मानना चाहिए। इसी बात को प्रमाण से सिद्ध करते हैं। शरीर के मध्य में भी कर्म रहता है। क्योंकि वेदना होती है। जहाँ वेदना होती है वहाँ कर्म अवश्य रहता है। जैसे त्वचा पर शरीर के मध्य में भी वेदना होती है। इसलिए वहाँ कर्म रहता है। दूसरी बात यह है— कर्मों का वंश मिथ्यात्वादि के कारण होता है और मिथ्यात्वादि जिस तरह जीव के बाह्य प्रदेशों में रहते हैं उसी तरह मध्य प्रदेशों में भी रहते हैं तथा जिम मध्य प्रदेशों में रहते हैं उसी तरह बाह्य प्रदेशों में भी रहने में मिथ्यात्व आदि समस्त जीव में रहने वाले अध्यवसाय वि-मेष लोहपिण्ड और क्षीरनीर की तरह जीव के साथ कर्म-सम्बन्ध के साथ रहते हैं, उसी पक्ष को मत्त्व मानना

नियत होता है उसी तरह यहाँ शक्तिक्रिया से प्रत्याख्यान की अवधि निश्चित की गई। इसे मान लेने पर अपरिमाण पक्ष की हानि होती है, क्योंकि शक्ति रूप क्रिया से अनुमित काल यहाँ मान ही लिया गया है। आशंसा दोष तुमने जी हमारे पक्ष में दिया था, वह तुम्हारे पक्ष में भी समान है। शक्ति के बाद इस वस्तु का सेवन करूँगा इस तरह की आशंसा यहाँ भी हो सकती है।

यथाशक्ति रूप अपरिमाण त्याग मान लेने से जीवित पुरुष के सब भोग भोगते हुए भी कोई दोष न लगेगा। हर एक बात में वह कह सकता है, मेरी शक्ति इतनी ही है। मेरा त्याग पूरा हो गया। अब कुछ भी करने पर वह न टूटेगा। इस तरह व्रतों को इच्छा पर चलाना जिनशासन के विरुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को 'मेरी इतनी ही शक्ति थी' इस बात का सहारा मिल जायगा। व्रतों की अव्यवस्था हो जायगी। इच्छा होने पर शक्ति का सहारा लेकर वह मनचाही बात कर लेगा और फिर भी कहेगा मेरे व्रत हैं। बारबार सेवन करेगा और व्रती भी बना रहेगा। व्रतों के अतिचार, उनके होने पर प्रायश्चित्त, एक व्रत के भङ्ग होने पर सारे व्रतों का भङ्ग होना आदि आगमोक्त बातें व्यर्थ हो जायेंगी। इसलिए यथाशक्ति वाला पक्ष ठीक नहीं है।

भविष्य में सदा के लिए होने वाला नियम अपरिमाण है। यह दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है। इस प्रकार कोई संयमी स्वर्ग में जाकर भोग भोगने से भयव्रत वाला हो जायगा, क्योंकि उसका व्रत सदा के लिये है। दूसरे भव में जाकर भी भोग भोगने से व्रत का टूटना मानना पड़ेगा। इस प्रकार सिद्ध भी संयत गिने जायेंगे, क्योंकि सदा के लिए किये गये प्रत्याख्यान के काल में वे भी आजाते हैं। जैसे यावज्जीवन त्याग करने वाले माधु का जीवन काल। सिद्ध को संयत मानने से आगमनिरोध होता है, क्योंकि —

वासंयत हैं।
एकासन,
का समय
5 पर
दिन

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह

३९७

इसीलिए यावज्जीवन पद लगाया जाता है। विरति का आवरण करने वाले कर्मों का क्षयोपशम होने से इस जन्म में व्रतों का पालन अपने अधीन है। स्वर्ग में उन कर्मों का उदय होने से अपने हाथ की बात नहीं है। वहाँ व्रत का पालन शक्य नहीं है। इसीलिये इस जन्म के लिये त्याग किया जाता है। अगले जन्म में व्रत टूटने न पावें, इसलिये 'यावज्जीवाए' पद लगाया जाता है। आशंसा दोष की वहाँ सम्भायना नहीं है।

शंका— व्रत भङ्ग से डरकर यावज्जीवाए पद लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरने पर जीव मोक्ष में चला जायगा। वहाँ कामभोगों के न होने से व्रत टूटने नहीं पावेंगे।

उत्तर— आजकल यहाँ से कोई मोक्ष में नहीं जाता। महाविदेह क्षेत्र में से भी सभी का जाना निश्चित नहीं है।

शंका— जो जीव मोक्ष जाता है उसके लिये तो अपरिमाण प्रत्याख्यान ही ठीक है।

उत्तर— यह भी ठीक नहीं है। जो जीव मुक्त हो गया, अपना प्रयोजन सिद्ध कर चुका फिर उसे व्रतों की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति यह जानता है कि मैं मरकर स्वर्ग में जाऊँगा, वह अगर 'यावज्जीवाए' पद को छोड़कर त्याग करे तो उसे मृषा-वाद दोष भी लगेगा।

दूसरी बात यह है कि यह त्याग मरने तत्क्ष के लिये ही होता है या उससे बाद के लिये भी? यदि दूसरा पक्ष मानते हों तो स्वर्ग में व्रतों का टूटना मानना पड़ेगा। यदि मरने तत्क्ष के लिये ही त्याग है तो 'यावज्जीवाए' पद देने में हानि ही क्या है? मन में यावज्जीवाए त्याग का निश्चय करके ऊपर से न चले तो माया ही रुकी जायगी क्योंकि मन में कुछ और वचन से कुछ और। यदि त्याग जीवन पर्यन्त ही करना है तो वचन से उसे

कह देने पर कोई दोष नहीं लग सकता। शास्त्र में वचन अथवा मन का प्रधान उताया है। वचन पर दुष्प्रभाव भी निर्भर नहीं है। दोषादाय को व्यवस्था भी मन पर ही आश्रित है। शास्त्र में आया है—एकव्यक्ति ने त्रिविध आहार त्याग + १ का अग्रयण किया। चतुर्विध आहार के त्याग की आदत होने से उसके मुँह से निम्नला 'चार तरह के आहार ना करता हूँ।' इस तरह का उच्चारण होने पर भी उसका त्याग त्रिविधाहार ही माना जायगा। चतुर्विध आहार वचन से रहन पर भी मन में न होने से नहीं माना जायगा। इस प्रकार आगम भी मन के सामन वचन को अप्रमाण्य मानता है। यदि मन में यावज्जीवन त्याग की भावना है तो उतना ही त्याग माना जायगा। वचन से ऐसा कहने पर मिथ्यात्व दोष लगगा।

इस प्रकार युक्तियों से समझाया जाने पर भाग्य यह नहीं माना तो पुष्पमित्र उसे गच्छ के दूसरे गुरुभूत और स्थविरों के पास लेगये। उन्होंने भी कहा, जैसा आचार्य कहते हैं, वही ठीक है। आचार्य आर्यरत्नित न भा ऐमा ही कहा था, न्यूनाधिक नहा। गोष्ठामाहिल ने कहा—आप अपिलोग क्या जानते हैं? जैसा मैं कहता हूँ, तीर्थद्वारों न बैसा ही उपदेश दिया है।

स्थविर गोल—तुम झूठी जिद कर रहे हो। तीर्थद्वारों की अज्ञानता मत करा। तुम इस विषय में निगपन्न नहा हो।

इस प्रकार विवाद यह जान पर उठाने सत्र इच्छा किया। सारे सभ ने दयता को उलाने कलिये मायोत्सर्ग किया। इससे भद्रिना नाम की देवी आई। वह गौली आवादी निष, क्या कहें? वास्तविक बात को जानते हुए भी सत्र लोगों का विश्वास दिलाने कलिये सभ ने कहा—'महाविद्वत् क्षेत्र में जाकर तीर्थद्वार संपूज्यो। क्या दुर्बलिया पापमित्र और सत्र की गान सच्ची है अथवा गोष्ठामाहिल की?'

वह बोली— महाविदेह क्षेत्र में गमनागमन करते समय होने वाले विघ्नों को दूर करने के लिये आप लोग फिर कायो-त्सर्ग कीजिए, जिससे मैं निर्विघ्न चली जाऊँ। संघ ने वैसा ही किया। वह भगवान् को पूछवापिस आकर बोली—भगवान् फरमाते हैं—दुर्बलिका पुष्पमित्र और संघ की बात ठीक है। गोष्ठा-माहिल भूठा है और यह सातवां निहव है।

यह सुनकर गोष्ठामाहिल बोला—यह थोड़ी ऋद्धि वाली है। तीर्थङ्कर भगवान् के पास जाने की ताकत इसमें नहीं है।

इस प्रकार भी जब वह नहीं माना तो संघ ने उसे बाहर निकाल दिया। आलोचना, प्रतिक्रमण तथा ठीक मार्ग का अवलंबन किये बिना ही उसका देहान्त हो गया।

इस प्रकार सातवां गोष्ठामाहिल नाम का निहव समाप्त हुआ।

(८) वोटिक निहव—स्थानाङ्ग सूत्र के सातवें बोल के प्रकरण में सात ही निहव हैं। मूल सूत्र में इन्हीं का निर्देश है। हरि-भट्टीयावश्यक, और विशेषावश्यक भाष्य में आदि शब्द को लेकर आठवें वोटिक नाम के निहवों का वर्णन किया है। साथ में पहिले के सात निहवों को देशविसंवादी बताकर इन्हें प्रभूत-विसंवादी कहा है। श्वेताम्बर समाज में यही कथा दिगम्बरों की उत्पत्ति का आधार मानी जाती है। इसकी ऐतिहासिक सत्यता के विचार में न पड़कर यहाँ पर उसकी कथा विशेषावश्यक भाष्य के अनुसार दी जाती है।

भगवान् महावीर की श्रुति के छः सौ नौ वर्ष बाद वोटिक नाम के निहवों का मत शुरू हुआ।

रथवीरपुर नगर के बाहर दीपक नाम का उद्यान था। वहाँ आर्यकृष्ण आचार्य आए। उसी नगर में सहन्मज्ज शिबभूति नाम का राजसेवक रहता था। राजा की विशेष हज़ारों

हाने से यह नगर में विलासी जनकर घूमता फिरता। रात यौन जाने पर घर लौटता। एक दिन उसकी स्त्री ने सास से कहा—आपके पुत्र ने मुझे तो दुखी कर दिया। रात को समय पर घर नहीं आते। नंद और भूख के तग हो जाती हैं।

उसकी सास ने कहा—पेट्री! अगर यह जान है तो तुम जा सो जाओ। मैं जागती रहूंगी। यह ने ऐसा ही किया। जागते हुए जब आधी रात गीत गई, शिवभूति ने आराज दी, 'किवाड़ खोलो'। मा ने क्रोध में आकर कहा दूष्ट! इस समय जहाँ किवाड़ खुले रहते हैं वहीं चले जाओ तब पीछे लगकर अपनी जान क्यों द?

क्रोध और अहंकार से भरा हुआ वह वहाँ से चल दिया। दूष्टने हुए खुले द्वार वाले स्थानक को देखा। वहाँ साधु महाराज उभयान कर रहे थे। उनके पास जाकर वन्दना करने उसने वीक्षा माँगी। गजयज्ञ और माता तथा पत्नी के द्वारा उद्देवित जानकर उन्होंने वीक्षा न दी।

स्वयमेव वीक्षा लेकर अपने आप लोच करके वह साधु जन गया। दूसरे साधुओं ने उस पेश दे दिया और सब के सब दूसरी जगह विहार कर गए। कुछ दिनों बाद फिर वहाँ आए। राजा ने शिवभूति का एक बहुमूल्य रत्न दे दिया। आचार्य ने शिवभूति से कहा—इस बहुमूल्य रत्न से मार्ग में बहुत सी यात्राएँ खड़ी होने की सम्भावना है। इसलिए तुम्हें यह नहीं लेना चाहिये। शिवभूति ने रत्न छिपाकर रख लिया। गोचरी बगीरह से लौट कर उस सम्भाल लेता और उस किसी नाम में नहीं लाता।

गुरु ने उससे मूर्खताभाव को दूर करने के लिये एक दिन

जब वह बाहर गया हुआ था, उससे विना पूछे ही कम्बल को फाड़कर पैर पोंछने के कपड़े बना दिये । शिवभूति को यह ज्ञान कर मन ही मन बहुत क्रोध आया ।

एक दिन की बात है कि गुरु जिनकल्पियों का वर्णन कर रहे थे । उन्होंने कहा—जिनकल्पी दो तरह के होते हैं । पाणिपात्र (हाथ ही जिन के पात्र हैं अर्थात् पास में कुछ न रखने वाले) और प्रतिग्रह (पात्र वगैरह) रखने वाले । इनमें भी प्रत्येक के दो भेद हैं—प्रावरण (शरीर ढकने के लिए वस्त्र रखने वाले) और अप्रावरण (विल्कुल वस्त्र न रखने वाले) । दो, तीन, चार, पाँच, नौ, दस, ग्यारह और बारह, इस तरह जिनकल्पी की उपधियों के आठ भेद हैं ।

(१) कुछ जिनकल्पियों के पास रजोहरण और मुखवस्त्रिका नाम की दो ही उपधियाँ होती हैं ।

(२) कुछ के पास तीन, दो पहले की और एक कल्प अर्थात् कम्बलादि उपकरण ।

(३) दो कल्पों के साथ चार उपधियाँ हो जाती हैं ।

(४) तीन कल्पों के साथ पाँच ।

(५) मुखवस्त्रिका रजोहरण और सात तरह का पात्रनियोग ।

इस प्रकार नव तरह की उपधि हो जाती है । पात्रनियोग इस प्रकार है— पात्र, पात्र बांधने का कपड़ा, पात्र रखने का कपड़ा, पात्र पोंछने का कपड़ा, पटल (भिक्षा के समय पात्र पर ढका जाने वाला वस्त्र), रजस्त्राण (पात्र लपेटने का कपड़ा) और गुच्छक (पात्र साफ करने का वस्त्रखंड) ।

(६) इन्हीं के साथ एक कल्प मिलाने से दस तरह की उपधि हो जाती है ।

(७) दो मिलाने से ग्यारह तरह की ।

(८) तीन मिलाने से बारह तरह की ।

होने से वह नगर में विलासी बनकर घूमता फिरता। थारी रात नीत जाने पर घर लौटता। एक दिन उसकी स्त्री ने अपनी सास से कहा—आपके पुत्र ने मुझे तो दुखी कर दिया। बेकभी रात को सपसप पर पर नहीं आते। जल्द और भूख के मार तग हो जाती हैं।

उसकी सास ने कहा—पेंथी ! अगर यह बात है तो तुम भ्रान्त हो जाओ। मैं जागती रहूँगी। वह ने वैसा ही किया। उद्धा को जागते हुए जब आधी रात नीत गई, शिवभूति ने आकर आराज दी, 'किराड खोलो'। या न मोंध में आकर रहा—हुए ! इस समय जहाँ किराड खुले रहने हैं वहीं चले जाओ। तेरे पीछे लगकर अपनी जान कौन दे ?

मोंध और अहकार स भरा हुआ वह वहाँ से चल दिया। घूमते हुए खुले द्वार वाले स्थानक को देखा। वहाँ साधु महाराज धर्मप्यान कर रहे थे। उनके पाम आकर वन्दना करते उसने दीक्षा मागी। गजवल्लभ और माता तथा पत्नी ने द्वारा उद्देजित जानकर उन्होंने दीक्षा न दी।

स्वयमेव दीक्षा लकर अपने आप लोच करके वह साधु बन गया। दूसरे साधुआ ने उस वेश दे दिया और सब के सब दूसरी जगह विहार कर गए। कुछ दिना गदफिर वहाँ आए। राजा ने शिवभूति का एक बहुमूल्य रत्नल दिया। आचार्य ने शिवभूति से कहा—इस बहुमूल्य रत्नल स मार्ग में गहुत सी गाराए खड़ी होने को सम्भावना है। इसलिए तुम्हें यह नहीं लेना चाहिये। शिवभूति ने रत्नल छिपाकर रख लिया। गोचरी बगैरह से लौट कर उसे सम्भाल लता और उस किमी काम में नहीं लाता।

गुरु ने उसके मूर्खाभाव को दूर करने के लिये एक दिन

इस प्रकार जिनरत्नों का वर्णन सुनकर शिरभूति ने कहा, आज कल अधिक (सम्पत्तादि नित्य काम में आने वाली) और औपग्रहिक (आपत्ति आने पर समय की रक्षा के लिए काम में लाई जाने वाली) रूप इतनी उपधि क्यों ग्रहण की जाती है? यही जिनरत्न क्यों नहीं अर्द्धीकार किया जाना? गुरु ने कहा—उस तरह की शारीरिक शक्ति और सहनन न होने से आज कल उसका पालन कोई नहीं कर सकता। दूसरी बातों की तरह इसका भी जन्मन्यायी के बाद विच्छेद हो गया।

शिरभूति ने कहा—मेरे रहते उसका विच्छेद कैसे हो सकता है? मैं उसका पालन करूँगा। परलोकार्थी को निष्परिग्रह होकर जिनफल्य का ही अवलम्बन करना चाहिए। कपाय, भय, मूर्खादि दोष पैदा करने वाले इस अनर्थकारी परिग्रह से क्या प्रयोजन? इसीलिए शास्त्र में साधु को निष्परिग्रह कहा है। जिनेन्द्र भगवान् भी उल्लेख नहीं करते थे। इस लिए बिना बन्ध रहना ही ठीक है।

गुरु ने कहा—यदि यह बात है तो बहुत से व्यक्तियों को देह के विषय में भी कपाय, भय, मूर्खादि दोष होते हैं। इसलिए तब लेते ही उसे भी छोड़ देना चाहिए। शास्त्र में जो निष्परिग्रहत्व कहा है उसका अर्थ है धर्मापसरण में भी मूर्खा का न होना। मूर्खा का न होना ही निष्परिग्रहत्व है। धर्मापसरणों का सर्वथा त्याग निष्परिग्रहत्व नहीं है। जिनेन्द्र भी सर्वथा बन्ध रहित नहीं होते थे। शास्त्र में लिखा है—‘चाँचीसों जिनेन्द्र एक बन्ध के साथ निरुले थे।’

इस प्रकार गुरु और दूसरे स्थविरों द्वारा समझाया जाने पर भी कपाय और मोहनीय के उदय से उसने अपना आग्रह न छोड़ा। उपदे द्वादशर चला गया। एक दिन वह बाहर क

उद्यान में ठहरा हुआ था। उसकी वहिन उत्तरा दर्शन करने आई। अपने भाई को नग्न देखकर उसने भी कपड़े छोड़ दिये। जब वह नगर में भित्ता के लिये गई तो एक वेश्या ने देख लिया। उसके वीभत्स रूप को देखकर जनता स्त्रियों से घृणान करने लग जाय, इस डर से वेश्या ने उसकी विना इच्छा के भी कपड़े पहिना दिये। यह सारी बात उत्तरा ने शिवभूति से कही। विना वस्त्र की स्त्री बहुत वीभत्स और लज्जनीय हो जाती है, यह सोचकर उसने कहा— तुम इसी तरह रहो। कपड़े मत छोड़ो। ये तुम्हें देवता ने दिए हैं। शिवभूति के कौण्डिन्य और कोडुवीर नाम के दो शिष्य हुए। कौण्डिन्य और कोडुवीर के बाद शिष्य-परम्परा चलने से 'बोटिकदृष्टि' प्रचलित हो गई।

शिवभूति और उस के गुरु में जो शंका समाधान हुआ, विशेष-पावश्यक भाष्य के अनुसार उसे यहाँ स्पष्ट रूप से दिया जाता है।

शिवभूति— साधु को परिग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह कपाय, भय और मूर्खा आदि का कारण है। शास्त्र में कहा गया है, अचेलपरिग्रह को जीतने वाला ही साधु होता है। यह परिग्रह कपड़ा छोड़ने वाले को ही हो सकता है। आगम में तीन ही कारणों से वस्त्र पहिनने की अनुमति दी गई है— लज्जा या संयम की रक्षा के लिए, जुगुप्सा—जनता में होने वाली निन्दा से बचने के लिये और सरदी गरमी तथा मच्छर आदि के परिग्रह से बचने के लिये। इन युक्तियों से सिद्ध होता है कि साधु को अचेल अर्थात् विना वस्त्र के ही रहना चाहिए।

आचार्य आर्यकृष्ण— जो कपाय का कारण है वह परिग्रह है और परिग्रह मोक्षार्थी को छोड़ ही देना चाहिए। अगर वह तुम्हारा एकान्त नियम है तो शरीर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह भी कपाय की उत्पत्ति का कारण है।

दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने या दूसरेमें रूपाय की उत्पत्ति का कारण न बने। इस तरह भुत और चारित्र भेद वाला धर्म भी छोड़ देना होगा, क्योंकि वह भी किसी अन्य मतावलम्बी के लिए रूपाय का कारण है। तीनों लोकों के बन्धु, रिना ही कारण सब प्राणियों पर उपकार करने वाले भगवान् भी निरुचित कर्मों के उदय से गोशालक और सगम की रूपाय का कारण बन गए। इसी तरह भगवान् का बताया हुआ धर्म, उस धर्म को मानने वाले साधु और द्वादशाङ्गी रूप आगम भी इस धर्म को न मानने वालों की रूपाय का कारण है, वह भी अग्राह्य हो जायगा। अतः जो रूपाय का कारण है, उसे छोड़ देना चाहिए यह एकान्त नियम नहीं है।

गड्ढा— शरीर से लेकर जिन धर्म तक जो पदार्थ गिनाए हैं, वे रूपाय के कारण होने पर भी परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि उनका ग्रहण मोक्षसाधन मानकर किया जाता है।

उत्तर— शुद्ध और भिक्षा योग्य वस्त्र पात्रादि उपकरण भी अगर मोक्ष साधन मानकर ग्रहण किए जाय तो परिग्रह कैसे रहेंगे, क्योंकि दोनों जगह बात एक सीखी है ?

मूर्द्धा का कारण होने से भी वस्त्रादि को परिग्रह और त्याज्य कहा जाय तो शरीर और आहार भी मूर्द्धा का कारण होने से त्याज्य हो जाएंगे। इसलिए जो साधु ममत्व और मूर्द्धा से रहित हैं, सब वस्तुओं में अनासक्त हैं उनके वस्त्रादि को परिग्रह नहीं कहा जा सकता।

जो वस्त्र सज्जल है, बाढ़ है, अग्निय चोर बगीरह के उपद्रव से क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं, सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, कुछ दिनों बाद स्वयं जीर्ण हो जाते हैं, शरीर की अपेक्षा विन्दुल तुच्छ है, उनमें भी जो मनुष्य मूर्द्धा करता है, शरीर में तो उस

की मूर्खा अवश्य ही होगी, क्योंकि शरीर कहीं खरीदा नहीं जा सकता। वस्त्रादि की अपेक्षा बहुत दुर्लभ है। अन्तर्गद्ग है। अधिक दिन ठहरने वाला है और विशेष कार्यों को सिद्ध करने वाला है।

शंका—शरीरादि की मूर्खा अल्प होती है। वस्त्रों में अधिक होती है। इसलिए शरीर में मूर्खा होने पर भी नग्न श्रमण कहे जायेंगे, वस्त्रादि रखने वाले नहीं।

उत्तर—वस्त्र के रखने या न रखने से ही कोई त्यागी या भोगी नहीं बनता। पशु, भील और बहुत से दूसरे मनुष्य बहुत थोड़ा परिग्रह होने पर भी गरीबी के कारण मन में दुखी होते हुए धन न होने पर भी सन्तोष का अभाव होने से लोभादि कपाय के वशीभूत होकर दूसरे के धन का चिन्तन करते हुए अनन्त कर्मों को बांध लेते हैं। वे अधिकतर नरक गति को प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ महासुनियों को कोई व्यक्ति उपसर्गादि की बुद्धि से अगर महामूल्यवान् वस्त्र आभरण और माला वगैरह पहिना देता है, शरीर पर चन्दन आदि का लेप कर देता है, तो भी वे सभी तरह की आसक्ति से अलग रहने हैं। आत्मा को नियुहीत करते हुए, लोभादि कपाय शत्रुओं को जीतकर विमल केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पहुँच जाते हैं। इसलिए जिनकी आत्मा वश में नहीं है, जो मन में दुखी होते रहते हैं उनके नग्न होने से कुछ भी लाभ नहीं है।

भय का कारण होने से वस्त्रादि को त्याग्य कड़ना भी युक्ति युक्त नहीं है। आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को भी उनका उपघात करने वाले मिथ्यात्व से भय है। शरीर को जंगली जानवरों से भय है। इसलिए उन्हें भी परिग्रह मानकर बौद्ध देना पड़ेगा।

रौद्रभ्यान का कारण होने से वस्त्रादि परिग्रह है। इसलिये उन्हें छोड़ देना चाहिए। यह कहना भी ठीक नहीं है।

शास्त्र में रौद्रभ्यान चार तरह का बताया है। (१) हिसानु धन्धी- हिसा का सतत चिन्तन। (२) मृषानुगन्धी- असत्य का चिन्तन। (३) स्तेयानुगन्धी- चोरी का चिन्तन। (४) सरक्ताणुगन्धी- चोरादि को मारकर भी अपन धन का रचाने का चिन्तन।

यदि रक्तादि की चिन्ता होने से वस्त्रादि सरक्ताणुगन्धी रौद्रभ्यान के कारण है तो देहादि भी इसीलिय रौद्रभ्यान के कारण बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अग्नि, चोर, जगली जानवर साँप, गिर और फटकादि से रचाने की चिन्ता बनी रहती है।

ससार में सोना, पीना, खाना, जाना, ठहरना आदि मन बचन और सारा की जितनी क्रियाएँ हैं, व सत्र असयत पुरुषों के लिए, जिनका अभ्यवसाय ठीक नहीं होता, भय का कारण बन जाती है। वही सयत और प्रशस्त अभ्यवसाय वाले पुरुषों के लिये मोक्ष का साधन होती है। इसलिय वस्त्रादि स्वीकार करने पर भी साधुओं को, जिन्होंने कपाय का मूल से नाश कर दिया है, साधारण मनुष्यों की तरह भय मूर्च्छादि दोष नहीं लगते।

वस्त्रादि परिग्रह है, क्योंकि मूर्च्छादि के कारण है, जैसे-सोना चाँदी। अगर इसी अनुमान में वस्त्रादि को परिग्रह सिद्ध किया जाता है, तो हम भी इसी तरह का दूसरा अनुमान बनाकर फनक और कामिनी को अपरिग्रह सिद्ध कर सकते हैं। जैसे-फनक और युवति, जो सहधर्मिणी मानकर ग्रहण की गई है, परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि शरीर के लिए उपकारी है, जैसे आहार। युवति का शरीर के लिए उपयोगी होना प्रसिद्ध ही है। सोना भी विपनाशक होने से शरीर का उपकारी है। शास्त्र में इसके आठ गुण बताये गये हैं। विपघात, रसायन, मद्गल, दधि, नय,

प्रदक्षिणावर्त, भारीपन और कुष्ठनाश ।

शंका— अगर यह बात है तो परिग्रह और अपरिग्रह का भेद ही नष्ट हो जायगा । सुवर्ण वगैरह जो परिग्रह रूप से प्रसिद्ध हैं उन्हें आपने अपरिग्रह सिद्ध कर दिया । देहादि को, जिन्हें कोई भी परिग्रह नहीं कहता, परिग्रह सिद्ध कर दिया । आप का अनुमान है— देह परिग्रह है, क्योंकि कपायादिका कारण है । जैसे—सोना । अब आप ही बताइए परिग्रह क्या है ? और अपरिग्रह क्या है ?

उत्तर— वास्तव में कोई भी वस्तु परिग्रह या अपरिग्रह नहीं है । जहाँ पर धन, शरीर, आहार, कनक आदि में मूर्च्छा होती है, वहीं परिग्रह है । जहाँ मूर्च्छा नहीं है वहाँ परिग्रह नहीं है ।

शंका— वस्त्रों से संयम का क्या उपकार होता है ?

उत्तर— सूत और ऊन के कपड़ों से शीत का निवारण होता है । शीतार्त व्यक्ति आर्तध्यान करना है । शीत का निवारण होने से आर्तध्यान नहीं होता । वस्त्रों के अभाव में लोग शीत निवारण करने के लिए अग्नि जलाने हैं । उसमें बहुत से और स्थावर जीवों की हिसा होती है । कपड़े होने पर इस आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे बिना ही शीतनिग्रह हो । जो साधु रात्रि जागरण करते हैं, उनके लिए नियम है

चारों कालों का ग्राहण करें । वर्ष कालों में भी रात में कपड़े होने से साधुओं की स्वाध्याय और ध्यान निर्विघ्न हो सकते हैं ।

आधीरात के उपरान्त ऊपर से गिरती हुई संचित पृथ्वी से बचने के लिए इनकी आवश्यकता है ।

शाम, ब्याँ, बर्फ और ऊपर से गिरती हुई मलिन भूचि तथा दीपक वगैरह की प्रभा से बचने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है । भूत के ऊपर डरने के लिए तथा उनसे निवारण करने के लिए

लिये तथा बीमार के लिये भी वस्त्र को आवश्यकता है।

मुखवस्त्रिका, रजोहरणादि उपकरण भी यथावसर समय के उपकारी हैं।

नगर या गाँव पपड़ो हुई बीमारी को भूल बगीरह से बचने के लिये भी मुखवस्त्रिका की आवश्यकता होती है।

रात्रि में किसी वस्तु को लाने या रखने के लिये तथा शाम या पाठ बगीरह को इतर उधर हटाने से पटले पूजने के लिये रजोहरण की आवश्यकता है। यह साधु का चिह्न भी है।

गुप्त अङ्गों का ढकने के लिये तथा जुगुप्सानिर्मुक्ति के लिये चोलपट्टा भी रखना चाहिए।

जिन के अन्दर दोन्द्रियादि जीवपेट्रा हो गये हों, ऐंमेंसल्लु, गोरस, दास्तादि के पानी में पड़े हुए जीवों की रक्षा के लिये पात्रों की आवश्यकता है। बिना पात्रों के हाथ में लिये हुए गोरमादि इतर उधर गिर जायेंगे, इससे उनमें पड़े हुए जीवों की हिंसा होगी। पात्रों द्वारा उन्हें दोषरहित स्थान पर परठने से हिंसा बच जाती है। बिना पात्रों के हाथ में धी, दूध बगीरह पदार्थ लाने से नीचे गिर जायेंगे, इससे नीचे चलते हुए कीड़ी कुन्धु आदि प्राणियों की हिंसा होगी। हाथ धोने बगीरह में जो पद्मात्मर्मदोष लगते हैं, उनसे बचने के लिये भी इनकी आवश्यकता है। अशक्त, बालक, दुर्बल और वृद्ध बगीरह के उपकार के लिए भी पात्र आवश्यक है। क्योंकि पात्र रहने पर उनमें गृहस्थों से भोजन लाकर अशक्त को दिया जा सकता है। पात्रों के बिना यह होना कठिन है। पात्र रहने पर आहार लाकर दूसरे साधुओं को देने से दान धर्म की सिद्धि होती है तथा बैयावृत्यतप होना है। पात्र रहने से लम्बि वाले और बिना लम्बि के शक्त और अशक्त, वहाँ के निवासी और पाहुन सब समान रूप से स्वस्थ होकर

आहार कर सकते हैं, क्योंकि पात्र में लाकर एक दूसरे को आहार दिया जा सकता है। मात्रक की भी बहुत सी बातों के लिए आवश्यकता है, इसलिए पात्र और मात्रक दोनों का रखना आवश्यक है।

साधु को सारे परिग्रह का त्याग होता है, यह बात जो शास्त्रों में लिखी है, उसका यही अभिप्राय है कि साधु को किसी भी वस्तु में मूर्च्छा नहीं होनी चाहिए। किसी वस्तु को न रखना उसका अभिप्राय नहीं है।

तीर्थङ्कर भगवान् अनुपम धैर्य और संहनन वाले होते हैं। छद्मस्थावस्था में भी चार ज्ञान के धारक होते हैं। अत्यधिक पराक्रम शाली होते हैं। उनके हाथ में छिद्र नहीं होता, इसलिए पाणिपात्र होते हैं। सभी परिषद्ओं को जीते हुए होते हैं। कपड़े न होने पर भी उनको संयमविराधना आदि दोष नहीं लगते। इस कारण से तीर्थङ्करों के लिए वस्त्र संयम का साधक नहीं होता। वे बिना वस्त्रों के भी संयम की पूर्ण रक्षा कर सकते हैं।

शंका— यदि तीर्थङ्कर वस्त्र धारण नहीं करते तो 'सभी तीर्थङ्कर एक वस्त्र के साथ दीक्षा लेते हैं' यह उक्ति असंगत हो जायगी।

उत्तर— यद्यपि तीर्थङ्करों को संयम के लिए वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती तो भी वे चाहते हैं कि सब वस्त्र तीर्थ को चलाया जाय और साधु सब वस्त्र ही रहें। इसी बात को बताने के लिए दीक्षा लेते समय वे एक कपड़े के साथ निकलते हैं। उस कपड़े के गिर जाने पर वे वस्त्र रहित हो जाते हैं।

जिनकल्पिक साधु तो हमेशा ही उपकरण वाले रहे हैं। इसीलिए सामर्थ्यानुसार उनकी उपधियों के दो, तीन आदि भेद किए हैं। सर्वथा उपकरण रहित होना तो एक नया ही मत है।

तीर्थङ्करों के स्वयं कथञ्चित् वस्त्र रहित होने पर भी उनका उपदेश है कि साधारण शक्ति वाले पुरुष को वस्त्र सहित रहना

चाहिए। योग्य शिष्य का कर्त्तव्य है कि वह गुरु के उताए मार्ग पर चले। हर एक बात में गुरु की नकल करना ठीक नहीं है। जो रोगी वैद्य के उपदेशानुसार चलता है, वह रोग से मुक्त हो सकता है। वैद्य की तरह यश या चाल चलन रखने से वह रोगमुक्त नहीं हो सकता। किसी क्षपणक के वैद्य होने पर उसकी तरह नग्न रहकर सब तरह के पदार्थ खाने से रोगी सन्निपात उबर से मर ही जायगा। इसलिए वैद्य के उपदेशानुसार चलना ही रोगी के लिए श्रेयस्कर है। इसी तरह जिनराज रूपी वैद्य ने उपदेशों पर चल कर ही जीव कर्मरोग से मुक्त हो सकता है। उतनी सामर्थ्य के बिना उनका वेश और चारित्र रखने से पागल ही समझा जायगा।

यदि तीर्थङ्कर भगवान् के साथ पूर्ण रूप से समानता ही रखनी है तो उनकी तरह स्वयसम्बुद्ध (जिनको दूसरे के उपदेश के बिना ही ज्ञान प्राप्त हो गया हो) भी होना चाहिए। ब्रह्मस्था-वस्था में किसी को उपदेश नही देना चाहिए। किसी शिष्य को दीक्षा न देनी चाहिए। तुम्हारे शिष्य तथा प्रशिष्यों को भी इसी बात पर चलना चाहिए। इस तरह तीर्थ ही नहीं चलेगा। आज नल नवलज्ञान न होने से दीक्षादि रुन्द हो जायेंगे।

जिनकन्य के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति में विशेष योग्यता होनी चाहिये। शास्त्र में कहा है— जो व्यक्ति उत्तम धर्म और सहनन वाला हो, कम से कम सिञ्चित उन नौ धर्मों का ज्ञाता, अनुपम शक्ति और अतिशय से सम्पन्न हो, ज्ञान और पराक्रम से समर्थ हो, वही जिनकन्य हो सकता है। साधारण पुरुष नहीं।

शास्त्र में नीचे लिखी बातों का जम्बूस्वामी के माद विच्छेद उताया गया है। मन पर्ययज्ञान, परमावधि, पुलाक लब्धि, आहारक शरीर, क्षपणश्रेणी, उपशुभश्रेणी, जिनकन्य, परिहार-

विशुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय, और यथाख्यात नाम के तीन संयम, केवलज्ञान और मोक्ष जाने की शक्ति।

साधु अचेल परिपह का जीतने वाला होता है। इससे भी वस्त्रों का छोड़ देना सिद्ध नहीं होता। यदि वस्त्र छोड़ने पर ही अचेल परिपह जीता जा सकता है तो दिग्विद्धा (चुत्) परिपह भी भोजन छोड़ देने पर ही जीता जा सकेगा।

कपड़े होने पर भी मूर्च्छा न होने से साधु अचेल कहे जाते हैं। उनके कपड़े बहुत जीर्ण और अल्पमूल्य वाले होते हैं, इस लिये भी वे अचेल कहे जाते हैं।

तीन कारणों से वस्त्र धारण करने चाहिए। इस बात से तो हमारा ही मत पुष्ट होता है।

इसलिए यह सिद्ध हो गया कि शास्त्र और युक्ति कोई भी वस्त्रत्याग के पक्ष में नहीं हैं। पात्र न रखने से एषणासमिति का सम्यक् पालन नहीं हो सकता। इसलिए पात्र भी रखने चाहिए। निक्षेपणादान समिति, व्युत्सर्ग समिति और भाषा समिति का पालन रजोहरण और मुखवस्त्रिका के बिना नहीं हो सकता। अतः समिति और महाव्रतों का ठीक पालन करने के लिए वस्त्रादि रखना आवश्यक है। यह संवाद उत्तराध्ययन के दूसरे अध्ययन के अचेल परिपह में भी दिया गया है। स्त्री मुक्ति के लिए ३६वें अध्ययन की बृहद् टीका देखनी चाहिए।

(विरोपाकरवक्त्र भाष्य गाथा २३००- २६२०)

५६२- नय सात

प्रमाण से जानी हुई अनन्त धर्मात्मक वस्तु के एक धर्म को मुख्य रूप से जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं।

विस्तार से तो नय के अनेक भेद हैं, क्योंकि एक वस्तु को कहने वाले जितने वाक्य हैं, उतने ही नय हो सकते हैं, परन्तु

‘सत्तेष से नय के दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य अर्थात् सामान्य को विषय करने वाले नय को द्रव्याधिक नय कहते हैं और पर्याय अर्थात् विशेष को विषय करने वाले नय को पर्यायाधिक। द्रव्याधिक नय के तीन भेद हैं—नैगम, समग्र और व्यवहार। पर्यायाधिक नय के चार भेद हैं—श्रुतमूल, शब्द, समभि-रुद और पराभूत। श्री सिद्धसन आदितारिखों के मत को मानने वाले द्रव्याधिक नय के तीन भेद मानते हैं, परन्तु जिन भद्रगणों के मत का अनुसरण करने वाले सिद्धान्तिक द्रव्याधिक नय के चार भेद मानते हैं।

(अनुयागद्वार सूत्र १४) (प्रवचन गाथा ८८८ (विष्णुश्रवणक गाथा १११००)

(१) नैगम नय— दो पर्यायों, दो द्रव्यों और द्रव्य और पर्याय की मर्याद और गौण भाव सन्निवृत्ति करने वाले नय का नैगम नय कहते हैं। नैगम नय अनेक गमों अर्थात् रोधमार्गों (विस्मयों) से वस्तु को जानता है।

(सामान्यवार्तिक ग्रन्थाव ७ सूत्र ७)

जो अनेक माना स वस्तु को जानता है अथवा अनेक भावों से वस्तु का निर्णय करता है उस नैगम नय कहते हैं।

निगम नाम जनपद अर्थात् दश का है। उसमें जो शब्द जिस अर्थ के लिये नियत है, वहाँ पर उस अर्थ और शब्द के सम्बन्ध को जानने का नाम नैगम नय है अर्थात् इस शब्द का यह अर्थ है और इस अर्थ का शब्द यह शब्द है, इस प्रकार वाच्य शब्द के सम्बन्ध का ज्ञान को नैगम नय कहते हैं।

(अनुयाग सूत्र अ० १)

‘तत्र सन्न्यमानस्य ग्राहको नैगमानय’

निगम का अर्थ है सन्न्य जो निगम अर्थात् सन्न्य को विषय कर रहा नैगम नय कहा जाता है। जैसे—‘कौन जा रहा है’ ‘मैं जा रहा हूँ’ यहाँ पर सोई जा नहीं रहा है किन्तु जाने का

केवल संकल्प ही किया है। इसलिये नैगम नय की अपेक्षा से यह कह दिया गया है कि मैं जा रहा हूँ। (न्याय प्रदीप)

शब्दों के जितने और जैसे अर्थ लोक में माने जाते हैं, उन को मानने की गृहि नैगम नय है। इस दृष्टि से यह नय अन्य सभी नयों से अधिक विषय वाला है।

नैगम नय पदार्थ को सामान्य, विशेष और उभयात्मक मानता है। तीनों जालों और चारों निक्षेपों को मानता है एवं धर्म और प्रती दोनों का ग्रहण करता है।

यह नय एक अंश उत्पन्न होने से ही वस्तु को सम्पूर्ण मान लेता है। जैसे किसी मनुष्य को पायली लाने की इच्छा हुई। तब वह जाल में काष्ठ लाने के लिए गया। रास्ते में उसे किसी ने पूछा, 'कहाँ जाते हो' उसने उत्तर दिया, पायली लाने के लिए जाता हूँ। बिना ही लकड़ी प्राप्त किए और उससे बिना ही पायली बनाए केवल उसके लिए विचार अथवा प्रवृत्ति मात्र को ही उसने पायली कह दिया। इस प्रकार वस्तु के अंश को सम्पूर्ण वस्तु मानना नैगम नय का अभिनाय है।

नैगम नय के दो भेद हैं, क्योंकि शब्द का प्रयोग दो ही प्रकार से हो सकता है। एक सामान्य अंश की अपेक्षा से और दूसरा विशेष अंश की अपेक्षा से। सामान्य अंश का सहारा लेता प्रवृत्त होने वाले नय को समग्रग्राही नैगम नय कहते हैं। जैसे—चांदी का या सोने का अथवा मिट्टी का या पीतल का और सफेद, काला इत्यादि भेद न करके यह नय घट मात्र हो ग्रहण करता है।

विशेष अंश का आशय लेकर प्रवृत्त होने वाले नय को सूक्ष्म नैगम नय कहते हैं। जैसे घट को मिट्टी का या मिट्टी का इत्यादि विशेष रूप से ग्रहण करना।

नैगम नय न दूसरी अपेक्षा से तीन भेद भी माने गए हैं।
जैसे— भूत नैगम, भावी नैगम और उर्तमान नैगम।

अतीत काल में उर्तमान का सन्न्य करना भूत नैगम नय है।
जैसे दीगाली के दिन कहना—आज महावीर स्वामी मोक्ष गये थे।
आज का अर्थ है उर्तमान दिवस, लेकिन उसका सन्न्य हजारों
वर्ष पहले के दिन में किया गया है।

भविष्य में भूत का सन्न्य करना भावी नैगम नय है। जैसे
अरिहन्त (जीवनमुक्त) सिद्ध (मुक्त) हो हैं।

कोई कार्य शुरू कर दिया गया हो, परन्तु वह पूर्ण न
हुआ हो, फिर भी पूर्ण हुआ कहना उर्तमान नैगम नय है।
जैसे रसोई न प्रारम्भ में ही कहना कि आज तो भात बनाया है।

(२) सग्रह नय— विशेष से रहित सत्त्व, द्रव्यत्वादि सामान्य मात्र
को ग्रहण करने वाले नय को सग्रह नय कहते हैं। (उत्पाद्यास्तारिका)
पिण्डिन अर्थात् एक जाति रूप सामान्य अर्थ को विषय
करने वाले नय को सग्रह नय कहते हैं। (मनुशागद्वार सङ्ख्यान)

सग्रह नय एक शब्द के द्वारा अनेक पदार्थों को ग्रहण करता
है अथवा एक अश या अशय का नाम लेने से सर्वगुण-
पर्यायमहित वस्तु को ग्रहण करने वाला सग्रह नय है। जैसे
कोई बड़ा आदमी अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ नौकर से कहता
है कि 'दातुन लाओ' यह 'दातुन' शब्द सुनकर मञ्जन,
बूची, जीभी, पानी का लोथ, डुबाल आदि सब चीजें लेकर
उपस्थित होता है। केवल 'दातुन' इतना ही कहने से सम्पूर्ण
सामग्री का सग्रह हो गया।

सग्रह नय के दो भेद हैं, परसग्रह (सामान्य सग्रह) और
अपगमग्रह (विशेष सग्रह)।
सत्तामान अर्थात् द्रव्यों को ग्रहण करने वाला नय परसग्रह

नय कहलाता है, क्योंकि यह नय द्रव्य कहने से जीव और अजीव के भेद को न मानकर सब द्रव्यों को ग्रहण करता है। द्रव्यत्वादि अवान्तर सामान्य को ग्रहण करने वाला और उनके भेदों की उपेक्षा करने वाला अपरसंग्रह नय है। जैसे 'जीव' कहने से सब जीव द्रव्यों का ग्रहण तो हुआ, परन्तु अजीव द्रव्य रह गया। इसलिए यह नय विशेष संग्रह नय है।

(रत्नाकरावतारिका ग्रन्थाय ७)

(३) व्यवहार नय—लौकिक व्यवहार के अनुसार विभाग करने वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। जैसे—जो सत् है, वह द्रव्य है या पर्याय। जो द्रव्य है, उस के जीवादि छः भेद हैं। जो पर्याय है उसके सहभावी और क्रमभावी ये दो भेद हैं। इसी प्रकार जीव के संसारी और मुक्त दो भेद हैं। इत्यादि।

सब द्रव्यों और उनके विषयों में सदा प्रवृत्ति करने वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। यह नय लोक व्यवहार का अङ्ग न होने के कारण सामान्य को नहीं मानता। केवल विशेष को ही ग्रहण करता है, क्योंकि लोक में विशेष घटादि पदार्थ जलधारण आदि क्रियाओं के योग्य देखे जाते हैं। यद्यपि निश्चय नय के अनुसार घट आदि सब, अष्टस्पर्शी पौद्गलिक वस्तुओं में पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस आठ स्पर्श होते हैं, किन्तु बालक और स्त्रियाँ जैसे साधारण लोग भी जहाँ कहीं एक स्थल में काले या नीले आदि वर्णों का निश्चय करते हैं, उसी का लोकव्यवहार के योग्य होने के कारण वे सत् रूप से प्रतिपादन करते हैं और शेष का नहीं। (मनुयोगद्वार लक्षणद्वार)

व्यवहार से कोयल काली है, परन्तु निश्चय से कोयल में पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श पाए जाते हैं। इसी प्रकार नरम गुड़ व्यवहार से मीठा है, परन्तु निश्चय नय

से उसमें उपरोक्त चीसों को ल पाये जाते हैं ।

यह नय प्राय उपचार में ही प्रवृत्त हुआ करता है और इस के द्वेय विषय अनेक हैं । इसलिए इसको विस्तृतार्थ भी रहा है । जैसे यह कहना कि घड़ा चूता है, रास्ता चलता है इत्यादि । रस्तुन घटम भरा हुआ पानी चूता है और रास्ते पर मनुष्यादि चलते हैं । फिर भी लौकिक जन घटे का चूना और रास्ते का चलना ही कहा करते हैं । इसी प्रकार प्राय उपचरित विषय ही व्यवहार नय का विषय समझना चाहिए ।

व्यवहार नय में दो भेद हैं—सामान्यभेदक और विशेषभेदक । सामान्य सग्रह में भेद करने वाले नय को सामान्यभेदक व्यवहार नय कहते हैं । जैसे द्रव्य में दो भेद हैं, जीव और अजीव । विशेष सग्रह में भेद करने वाला विशेषभेदक व्यवहार नय है । जैसे जीव में दो भेद—ससारी और मुक्त ।

(४) अञ्जुमूत्र नय—वर्तमान क्षण में होने वाली पर्याय को प्रधान रूप से ग्रहण करने वाले नय को अञ्जुमूत्र नय कहते हैं । जैसे मृत्युपर्याय इस समय है । यह वर्तमानक्षणस्थायी मृत्युपर्याय को प्रधान रूप से विषय करता है, परन्तु अधिरूपभूत आत्मा को गौण रूप मानता है । (रत्नप्रकाशटीका अ० ७ सूत्र २८)

वर्तमानकालभावी पर्याय को ग्रहण करने वाला नय अञ्जुमूत्र नय है । अञ्जुमूत्र नय भूत और भविष्यत् काल की पर्याय को नहीं मानता । (अनुमानद्वार लक्षण द्वार)

इसमें दो भेद हैं — सूक्ष्म अञ्जुमूत्र और स्थूल अञ्जुमूत्र ।

जो एक समय मात्र ही वर्तमान पर्याय का ग्रहण करे, उसे सूक्ष्म अञ्जुमूत्र कहते हैं । जैसे शब्द क्षणिक है । जो अनेक समयों की वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, उसे स्थूल अञ्जुमूत्र कहते हैं । जैसे सौ वर्ष भाभेरी मनुष्य पर्याय ।

(५) शब्द नय-काल, कारक, लिङ्ग, संख्या, पुरुष और उपसर्ग आदि के भेद से शब्दों में अर्थभेद का प्रतिपादन करने वाले नय को शब्द नय कहते हैं। जैसे सुमेरु था, सुमेरु है, सुमेरु होगा।

उपरोक्त उदाहरण में शब्द नय भूत, वर्तमान और भविष्यत् काल के भेद से सुमेरु पर्वत में तीन भेद मानता है। इसी प्रकार 'घड़े को करता है' और 'घड़ा किया जाता है' यहाँ कारक के भेद से शब्द नय घट में भेद करता है। इसी प्रकार लिङ्ग संख्या, पुरुष और उपसर्ग के भेद से भी भेद मानता है।

शब्द नय ऋजुमूत्र नय के द्वारा ग्रहण किए हुए वर्तमान को भी विशेष रूप से मानता है। जैसे ऋजुमूत्र नय लिङ्गादि का भेद होने पर भी उसकी वाच्य पर्यायों को एक ही मानता है, परन्तु शब्द नय लिङ्गादि के भेद से पर्यायवाची शब्दों में भी अर्थभेद ग्रहण करता है। जैसे तटः, तटी, तटम्, इन तीनों के अर्थों को भिन्न भिन्न मानता है।

(६) समभिरुद्ध नय-- पर्यायवाची शब्दों में निरुक्ति के भेद से भिन्न अर्थ को मानने वाले नय को समभिरुद्ध नय कहते हैं।

यह नय मानता है कि जहाँ शब्दभेद है, वहाँ अर्थ भेद अवश्य है। शब्द नय तो अर्थभेद वहीं मानता है जहाँ लिङ्गादि का भेद हो। परन्तु इस नय की दृष्टि में तो प्रत्येक शब्द का अर्थ जुदा जुदा होता है, भले ही वे शब्द पर्यायवाची हों और उनमें लिङ्ग संख्या आदि का भेद भी न हो। इन्द्र और पुरन्दर शब्द पर्यायवाची हैं फिर भी इनके अर्थ में अन्तर है। इन्द्र शब्द से ऐश्वर्य वाले का बोध होता है और पुरन्दर से पुरों अर्थात् नगरों के नाश करने वाले का। दोनों का एक ही आधार होने से दोनों शब्द पर्यायवाची बताये गये हैं, किन्तु इनका अर्थ जुदा जुदा ही है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द मूल में तो पृथक् अर्थ का

वतलाने वाला होता है, कालान्तर में व्यक्ति या समूह में प्रयुक्त होते होते पर्यापरायी बन जाता है। समभिरुद्ध नय शब्दों के प्रचलित अर्थों को नहीं, किन्तु उनके मूल अर्थों को पकड़ता है।

समभिरुद्ध नय के मत से नय इन्द्रादि वस्तु का अन्यत्र अर्थात् शक्रादि में सन्नमण होता है तब यह अस्तु हो जाती है, क्योंकि समभिरुद्ध नय शब्द के भेद से भिन्न भिन्न शब्दों का प्रतिपादन करता है। तात्पर्य यह है कि समभिरुद्ध नय के मत से जितने शब्द होते हैं उतने ही उनके अर्थ होते हैं अर्थात् प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। शब्द नय इन्द्र, शक्र, पुरन्दर इन तीनों शब्दों का एक ही वाच्य मानता है, परन्तु समभिरुद्ध नय के मत से इन तीनों के तीन भिन्न भिन्न वाच्य हैं, क्योंकि इन तीनों की प्रवृत्ति के निमित्त भिन्न भिन्न हैं। इन्दन (ऐश्वर्य भोगना) क्रिया में परिणत हो इन्द्र, शक्रन (समर्थ होना) क्रिया में परिणत हो शक्र, और पुरदारण (पुर अर्थात् नगरों का नाश) क्रिया में परिणत हो पुरन्दर कहते हैं। यदि इनकी प्रवृत्ति के भिन्न निमित्तों के होने पर भी इन तीनों का एक ही अर्थ मानेंगे तो घट, पटादि शब्दों का भी एक ही अर्थ मानना पड़ेगा। इस प्रकार दोष आवेगा। इसलिए प्रत्येक शब्द का भिन्न वाच्य मानना ही युक्ति मगत है। (७) एवभूत नय- शब्दों की स्वप्रवृत्ति की निमित्त भूत क्रिया से युक्त पदार्थों को ही उनका वाच्य मानने वाला एवभूत नय है।

समभिरुद्ध नय इन्द्रादि क्रिया के होने या न होने पर इन्द्रादि को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य मान लता है, क्योंकि वे शब्द अपने वाच्यों के लिए रूढ़ हो चुके हैं, परन्तु एवभूत नय इन्द्रादि को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य तभी मानता है जबकि वे इन्द्रादि (ऐश्वर्यवान्) क्रियाओं में परिणत हों। जैसे एवभूत नय इन्दन क्रिया का अनुभव करते समय ही इन्द्र हो इन्द्र शब्द का वाच्य

मानता है और शकन (समर्थ होना) क्रिया में परिणत होने पर ही शक को शक शब्द का वाच्य स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं।

शब्द से कही हुई क्रियादि चेष्टाओं से युक्त वस्तु को ही शब्द का वाच्य मानने वाला एवंभूत नय है अर्थात् जो शब्द को अर्थ से और अर्थ को शब्द से विशेषित करता है वह एवंभूत नय है। जैसे घट शब्द चेष्टा अर्थवाली घट धातु से बना है। अतः इसका अर्थ यह है कि जो स्त्री के मस्तक पर आरूढ़ होकर जल धारण आदि क्रिया की चेष्टा करता है, वह घट है। इसलिए एवंभूत नय के मत से घट वस्तु तब ही घट शब्द की वाच्य होगी जब कि वह स्त्री के मस्तक पर आरूढ़ होकर जलधारणादि क्रिया को करेगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव तब ही सिद्ध कहा जाता है जब सब कर्मों का कृत्य करके मोक्ष में विराजमान हो।

(भुवनेश्वर उक्तप्रकार)

तात्पर्य यह है कि एवंभूत नय में उपयोग सहित क्रिया की प्रधानता है। इस नय के मत से वस्तु तभी पूर्ण होती है जब वह अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो और यथावत् क्रिया करे।

नय के भेद

‘जितनी तरह के वचन हैं उतनी ही तरह के नय हैं।’ इसमें दो बातें मालूम होती हैं। पहली यह कि नय के अगणिन भेद हैं। दूसरी यह कि नय का वचन के साथ बहुत सम्बन्ध है। यदि वचन के साथ नय का सम्बन्ध है तो उपचार से नय वचनात्मक भी कहा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक नय वचनों द्वारा प्रकट किया जा सकता है। इसलिए वचन को भी नय कह सकते हैं। उन नय प्रत्येक नय दो तरह का है— भाव नय और द्रव्य नय। ज्ञानात्मक नय को भाव नय कहते हैं और वचनात्मक नय को द्रव्य नय। नय के मूल में दो भेद हैं—निश्चय और अनिश्चय। निश्चय नय

को उपनय भी कहते हैं। जो रस्तु के असली स्वरूप को उतलाता है उसे निश्चय नय कहते हैं। जो दूसरे पदार्थों के निमित्त से उसे अन्यरूप उतलाता है उसे व्यवहार नय कहते हैं।

यद्यपि व्यवहार रस्तु के स्वरूप को दूसरे रूप में उतलाता है परन्तु यह मिथ्या नहीं है क्योंकि जिस अपेक्षा से जिस रूप में यह रस्तु को विषय करता है उस रूप में रस्तु पाई जाती है। जैसे— हम कहते हैं 'घी का घड़ा' इस वाक्य से रस्तु के असली स्वरूप का ज्ञान तो नहीं होता अर्थात् यह नहीं मालूम होता कि घड़ा मिट्टी का है, पीनल का या टीन का ? इसलिए इसे निश्चय नय नहीं कह सकते लक्षण उससे इतना अवश्य मालूम होता है कि उस घड़े में घी रखा जाता है। जिसमें घी रखा जाता हो ऐसे घड़े को व्यवहार में घी का घड़ा कहते हैं। इसलिए यह बात व्यवहार से सत्य है और इसी से व्यवहार नय भी सत्य है। व्यवहार नय मिथ्या तभी हो सकता है जब कि उसका विषय निश्चय का विषय मान लिया जाय अर्थात् कोई मनुष्य घी न घड़े का अर्थ घी से बना हुआ घड़ा समझे। जब तक व्यवहार नय अपने व्यवहारिक सत्य पर नायम है तब तक उसे मिथ्या नहीं कह सकते।

निश्चय नय के दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य अर्थात् सामान्य को विषय करने वाले नय को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। पर्याय अर्थात् विशेष को विषय करने वाले नय को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं—नैगम, सग्रह, व्यवहार। पर्यायार्थिक नय के चार भेद हैं—अनुमूत्र, शब्द, समभिरुद्ध और एवभूत। श्री जिनभट्टगण को अनुसरण करने वाले सैद्धान्तिक द्रव्यार्थिक के चार भेद मानते हैं और पर्यायार्थिक के तीन। परन्तु सिद्धसेन आदितार्किकों के मत को मानने वाले

द्रव्यार्थिक के तीन और पर्यायार्थिक के चार भेद मानते हैं।

द्रव्यार्थिक नय के १० भेद इस प्रकार हैं—

(१) नित्यद्रव्यार्थिक— जो सब द्रव्यों को नित्यरूप से स्वीकार करता है।

(२) एकद्रव्यार्थिक— जो अगुरुलघु और क्षेत्र की अपेक्षा न करके एक मूल गुण को ही इकट्ठा ग्रहण करे।

(३) सद्द्रव्यार्थिक— जो 'ज्ञानादि गुण से सब जीव समान हैं।' इससे सब को एक ही जीव कहता हुआ स्वद्रव्यादि को ग्रहण करे। जैसे 'सल्लक्षणं द्रव्यम्'।

(४) वक्तव्यद्रव्यार्थिक— जो द्रव्य से कहने योग्य गुण को ही ग्रहण करे।

(५) अशुद्ध द्रव्यार्थिक— जो आत्मा को अज्ञानी कहे।

(६) अन्वयद्रव्यार्थिक— जो सब द्रव्यों को गुण और पर्याय से युक्त माने।

(७) परमद्रव्यार्थिक— जो सब द्रव्यों की मूल सत्ता एक है, ऐसा कहे।

(८) शुद्धद्रव्यार्थिक— जो प्रत्येक जीव के आठ रुचक प्रदेशों को शुद्ध निर्मल कहे। जैसे— संसारी जीव को सिद्ध समान बताना।

(९) सत्ताद्रव्यार्थिक— जो जीव के असंख्यात प्रदेशों को एक समान माने।

(१०) परमभावग्राहक द्रव्यार्थिक— जो इस प्रकार माने कि गुण और गुणी एक द्रव्य हैं, आत्मा ज्ञान रूप है।

पर्यायार्थिक नय के छः भेद—

(१) द्रव्य के पर्याय को ग्रहण करने वाला, भव्यत्व, सिद्धत्व वगैरह द्रव्य के पर्याय हैं।

(२) द्रव्य के व्यञ्जन पर्याय को मानने वाला। जैसे— द्रव्य के प्रदेश, परिमाण वगैरह व्यञ्जन पर्याय कहे जाते हैं।

(३) गुणपर्याय को मानने वाला। एक गुण में अनेकता होन को गुणपर्याय कहते हैं। जैसे धर्मादिद्रव्यों में एक गतिसहायकता गुण से अनेक जीव और पृष्ठलों की महायता करना।

(४) गुण के व्यंजन पर्यायों को स्वीकार करने वाला। एक गुण के अनेक भेदों को व्यंजन पर्याय कहते हैं।

(५) स्वभाव पर्याय को मानने वाला। स्वभाव पर्याय अगुल्लघु को कहते हैं। उपरोक्त पाँचों पर्याय सब द्रव्यों में होते हैं।

(६) विभाव पर्याय को मानने वाला पर्यायाधिक नय का द्वय भेद है। विभावपर्याय जीव और पृष्ठल में ही है, अन्य द्रव्यों में नहीं। जीव का चारों गतियों में नय नय भावों का ग्रहण करना और पृष्ठल का एक ही गति होना ही व्रण्य इन दोनों द्रव्यों के विभावपर्याय है।

दूसरी रीति से भी पर्यायाधिक नय के छ भेद हैं—

(१) अनादि नित्य पर्यायाधिक— स्मृतता की दृष्टि से अनादि नित्य पर्याय का ग्रहण करने वाला अनादि नित्य पर्यायाधिक नय है। जैसे मेरु पर्याय नित्य है।

(२) सादि नित्य पर्यायाधिक— स्मृतता की दृष्टि से सादि नित्य पर्याय को ग्रहण करने वाला सादि नित्य पर्यायाधिक नय है। जैसे मुक्त पर्याय नित्य है।

(३) अनित्य शुद्ध पर्यायाधिक— सत्ता को गौण करके सिर्फ उत्पाद व्यय का विषय करने वाला अनित्य शुद्ध पर्यायाधिक नय है। जैसे प्रत्येक पर्याय प्रति समय नश्वर है।

(४) अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिक— जो उत्पाद व्यय के साथ प्रति समय पर्याय में शून्य भी ग्रहण करे उसे अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिक नय कहते हैं। जैसे पर्याय एक समय में उत्पाद व्यय शून्य स्वरूप है।

- (५) कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभाव नित्य शुद्ध पर्यायाधिक नय-
जो संसारी जीव की पर्याय को कर्म की उपाधि रहित देखे।
जैसे संसारी जीवों की पर्याय मुक्त (शुद्ध) है।
(६) कर्म की उपाधि सहित संसारी जीवों को ग्रहण करने
वाला कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिक नय है।
जैसे संसारी जीव की मृत्यु होती है, जन्म लेता है।

द्रव्यार्थिक के दस भेद—

जहाँ दार्शनिक रीति से आत्मा का विवेचन किया जाता
है, ऐसे अध्यात्म प्रकरणों के लिए द्रव्यार्थिक और पर्यायाधिक
का विवेचन दूसरे ढंग का होता है। इस दृष्टि से द्रव्यार्थिक के
दस भेद हैं—

- (१) कर्म आदि की उपाधि से अलग शुद्ध आत्मा को विषय
करने वाला कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक है। जैसे संसारी
आत्मा मुक्तात्मा के समान शुद्ध है।
(२) उत्पाद व्यय को छोड़ कर सत्ता मात्र को विषय करने
वाला सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे जीव नित्य है।
(३) भेद विकल्पों की अपेक्षा न करके अभेद मात्र को विषय
करने वाला भेद विकल्प शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे- गुण-
पर्याय से द्रव्य भिन्न है।
(४) कर्मों की उपाधि सहित द्रव्य को ग्रहण करने वाला कर्मो-
पाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। जैसे क्रोध आत्मा का स्वभाव है।
(५) द्रव्य को उत्पाद व्यय सहित ग्रहण करने वाला उत्पाद
व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। जैसे द्रव्य प्रति समय उत्पाद
व्यय ध्रौव्य सहित है।
(६) भेद की अपेक्षा रखने वाला भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध
द्रव्यार्थिक नय है। जैसे- ज्ञान दर्शन आदि जीव के गुण हैं।

सिन्तु गुण गुणी सा भेद मान कर यहाँ व्याख्यान किया गया है।

(७) गुण पर्याया में द्रव्य की अनुवृत्ति रखने वाला अन्यत्र द्रव्याधिक है। जैसे—द्रव्य गुण पर्याय रूप है।

(८) जो स्वद्रव्य स्वत्वेन, स्वसत्त्व स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य को सत्स्वप्राप्ति ग्रहण करना है उस स्वद्रव्यान्विग्राहक द्रव्याधिक कहते हैं। जैसे स्वचतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य है।

(९) पर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य को अमन् रूप ग्रहण करने वाला परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक है। जैसे—पर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य नहीं है।

(१०) जो परम भाव को ग्रहण करने वाला नय है उसे परम भावग्राहक द्रव्याधिक नय कहते हैं। जैसे आत्मा—ज्ञान रूप है। व्यवहार नय के भेद—

व्यवहार नय के दो भेद हैं। सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय। एक वस्तु में भेद को विषय करने वाला सद्भूत व्यवहार नय है। इसमें भी दो भेद हैं, उपररित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय।

सोपाधि गुण गुणी में भेद ग्रहण करने वाला सद्भूत व्यवहार नय। निरुपाधि गुण गुणी में भेद ग्रहण करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। जैसे जीव का मतिज्ञान इत्यादि लोक में व्यवहार होता है। इस व्यवहार में उपाधिरूप कर्म के आवरण से क्लृप्त आत्मा का मल सहित ज्ञान होने से जीव का मतिज्ञान सोपाधिक होने से उपररित सद्भूत व्यवहार नामक प्रथम भेद है।

निरुपाधि गुण गुणी के भेद को ग्रहण करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है अर्थात् उपाधि रहित गुण के साथ उपाधिरहित आत्मा जब संपन्न होता है तब अनुपाधिक गुण गुणी के भेद से भिन्न अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय सिद्ध

होता है। जैसे—केवलज्ञान रूप गुण से सहित निरूपाधिक आत्मा। असद्भूत व्यवहार नय के भी दो भेद हैं। उपचरित असद्भूत व्यवहार और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार।

सम्बन्ध रहित वस्तु में सम्बन्ध को विषय करने वाला उपचरित असद्भूत है अर्थात् सम्बन्ध का योग न होने पर कल्पित सम्बन्ध मानने पर उपचरित असद्भूत व्यवहार होता है। जैसे देवदत्त का धन। यहाँ पर देवदत्त का धन के साथ स्वाभाविक रूप से सम्बन्ध माना गया है। वह कल्पित होने से उपचरित सिद्ध है, क्योंकि देवदत्त और धन ये दोनों एकद्रव्य नहीं हैं। इसलिए भिन्न द्रव्य होने से देवदत्त तथा धन में सद्भूत (यथार्थ) सम्बन्ध नहीं है। अतः असद्भूत करने से उपचरित असद्भूत व्यवहार है।

सम्बन्ध सहित वस्तु में सम्बन्ध को विषय करने वाला अनुपचरित असद्भूत है। यह भेद जहाँ कर्म जनित सम्बन्ध है वहाँ होता है। जैसे—जीव का शरीर। यहाँ पर आत्मा और शरीर का सम्बन्ध देवदत्त और उसके धन के सम्बन्ध के समान कल्पित नहीं है, किन्तु यावज्जीव स्थायी होने से अनुपचरित है तथा जीव और शरीर के भिन्न होने से असद्भूत व्यवहार है। (द्वयानुयोगदर्शना)

इन सातों नयों में पहिले पहिले के नय बहुत या स्थूल विषय वाले हैं। आगे आगे के नय अल्प या सूक्ष्म विषय वाले हैं।

नैगम नय का विषय सत् और असत् दोनों ही पदार्थ हैं, क्योंकि सत् और असत् दोनों में संकल्प होता है। संग्रह नय केवल सत् को ही विषय करता है। व्यवहार संग्रह के दुरुद्धों को जानता है। व्यवहार से ऋजुसूत्र सूक्ष्म है, क्योंकि ऋजुसूत्र में सिर्फ वर्तमान काल की ही पर्याय विषय होती है। ऋजुसूत्र से शब्द नय सूक्ष्म है, क्योंकि ऋजुसूत्र में तो लिगादि का भेद होने पर भी अर्थभेद नहीं माना जाता जब कि शब्द नय मानना

है। शब्द से समभिरुद्ध नय का शिष्य मूल्य है, क्योंकि शब्द नय लिंग रसन आदि सम्मान होने पर केवल शब्द के भेद से अर्थ भेद नहीं मानता। समभिरुद्ध सिर्फ शब्दभेद के कारण भी अर्थ-भेद मान लेता है। एवभूत का शिष्य समभिरुद्ध से भी मूल्य है, क्योंकि यह व्युत्पत्त्यर्थ से प्राप्त क्रिया में परिणत व्यक्ति को ही उस शब्द का मन्थ मानता है। जिस समय रस्तु अपन वाच्यार्थ की क्रिया में परिणत नहीं है उस समय एवभूत की अपेक्षा उसे उस शब्द से नहीं रहा जा सकता।

एक पञ्च नय के साँ साँ भेद मान गए हैं। इसलिये सात मूल नयों के सात साँ भेद होते हैं। आचार्य सिद्धसनने नैगम नय का सग्रह और व्यवहार नय में समारंग करके मूल नय ६ ही माने हैं। इस अपेक्षा से नयों के ६०० भेद होते हैं। द्रव्याधिक नय के चार भेद और शब्द, समभिरुद्ध और एवभूत इन तीनों को एक ही मानने से नय के मूल ५ भेद ही हैं। इन अपेक्षा से नय के ५०० भेद हैं। द्रव्याधिक नय के तीन भेद (सग्रह, व्यवहार, ऋजुमूत्र) और चौथा शब्द (शब्द, समभिरुद्ध और एवभूत सम्मिलित) नय मानने से नयों के ४०० भेद भी होते हैं। द्रव्याधिक और पर्यायाधिक के भेद से नय के दो ही भेद नय मानने से नय के दो साँ भेद होते हैं।

(श्रवस्नानागद्वार द्वार १. ६)

नय के साँ भेद इस प्रकार माने गये हैं। द्रव्याधिक नय के १० भेद रहे गये हैं। नैगम के तीन, सग्रह के दो, व्यवहार के दो, इस प्रकार ७ भेद हुए। द्रव्याधिक के दस भेदों को सात से गुणा करने पर ७० भेद होते हैं।

पर्यायाधिक नय के ६ भेद हैं, ऋजुमूत्र के दो, शब्द, समभिरुद्ध और एवभूत नय का एक एक भेद मानने से ५ भेद

आप कहाँ जाते हैं ? उत्तर में उसने कहा कि प्रस्थक के लिए जाता हूँ । इसी प्रकार प्रस्थक के लिये काष्ठ काटते हुए, साष्ट फाँ धीलते हुए, सोरते हुए, लिखते हुए भी यह पूछने पर यही उत्तर देता है कि प्रस्थक साष्टना हूँ, यास्तु प्रस्थक को लिखता हूँ । इस प्रकार पूर्णता प्राप्त प्रस्थक को भी प्रस्थक कहता है । यहाँ साष्ट के लिये जगल में जाते हुए सो पूछने पर 'प्रस्थक के लिए जाता हूँ' यह उत्तर अतिशुद्ध नैगम नय की अपेक्षा से है, क्योंकि यह प्रस्थक के साष्ट के लिये जा रहा है, न कि प्रस्थक के लिये । यहाँ कारण से कार्य का उपचार किया गया है । शेष उत्तर प्रमज विशुद्ध, विशुद्धतर नैगम नय की अपेक्षा से है, क्योंकि उनमें भी कारण से कार्य का उपचार किया गया है । आगे आगे उत्तर में प्रस्थक पर्याय का व्यवधान सम्बन्धित जा रहा है और इसलिये उपचार का उत्तरोत्तर तारतम्य है । जैसे कि दूर आयु है, दही आयु है, गी आयु है । इन नामों में उपचार की उत्तरोत्तर रूपी है । विशुद्ध नैगम नय की अपेक्षा से तो प्रस्थक पर्याय को प्राप्त द्रव्य प्रस्थक कहा जाता है । लोक में उन अवस्थाओं में प्रस्थक का व्यवहार होता देखा जाता है । इमलिण लोक व्यवहार प्रधान व्यवहार नय का उक्त मन्तव्य भी नैगम नय जैसा ही है । सग्रह नय मेय गान्ध से भर हुए अपनी अर्थक्रिया करते हुए प्रस्थक को प्रस्थक रूप से मानता है । कारण में कार्य का उपचार इस नय को शृष्ट नहीं है । इससे अतिरिक्त उस नय के सामान्यग्राही होने से इससे अनुरूप सभी एक ही प्रस्थक है ।

अनुमृत नय प्रस्थक और मेय धान्यान्नि दोनों को प्रस्थक रूप से मानता है । यह नय पहिले के नयों से अधिक विशुद्ध होने से वर्तमानशालीन मान और मेय को ही प्रस्थक रूप से स्वीकार करता है । भूत् एव भविष्यत् काल इस नय की अपेक्षा

~~SECRET~~

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[Faint, illegible handwritten notes]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

Figure 6

1940

[Handwritten notes in cursive script]

17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538

11

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[illegible]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[illegible]

सर्व

[Handwritten musical notation]

$\frac{1}{x} = x^{-1}$

...तो क्या

— 1 —

... (अष्टनैगम)

[illegible]

संवाह, सन्निवेश

...सुभाभी रहते हैं?

27/11/2017

घरों में

परा म

रहते हैं ?

उ०- मैं दण्डवत् के घर में रहता हूँ। (विशुद्धतर नैगम)

प्र०- नगर के घर में अनेक कोठे हैं। क्या आप उन सब कोठों में रहते हैं ?

उ०- मैं मध्य के कोठे में रहता हूँ।

इस प्रकार पूरे पूर्व की अपेक्षा से विशुद्धतर नैगम नय के मत से दण्डवत् हुए को रहता हुआ माना जाता है। यदि वह अन्यत्र भी चला जाये तो भी वह जहाँ का निवासी होगा वहाँ का ही माना जायगा।

इसी प्रकार 'यशस्वर' का मत है, किन्तु विशेषता इतनी है कि जब तक वह अन्यत्र अपना स्थान निश्चय न कर ले तब तक उसने लिये वह कहा जाता है कि अमुर पुत्र इस समय पाटली-पुत्र में रहा है और जहाँ पर जाता है वहाँ पर ऐसा कहते हैं, पाटलीपुत्र का उसने गला अमुर पुत्र यहाँ आया हुआ है। लेकिन उसने हुए को उसता हुआ मानना यह दोनों नयों का मन्तव्य है।

सग्रह नय जब कोई अपनी शय्या में शयन करे तभी उसे उसता हुआ मानता है, क्योंकि चलना आदि क्रिया स रहित होकर शयन करने के समय को ही सग्रहनय उसता हुआ मानता है। सग्रहनय सामान्यग्राही है। इसलिये उसने मत से सभी शय्याएँ एक समान हैं।

शुभ्रमूर नय के मत में शय्या में जितने आराग प्रदेश अरगाहन लिये हुए हैं, वही उन्हा पर वसता हुआ माना जाता है, क्योंकि यह नय वर्तमान काल का स्वीकार करता है, अन्य को नहीं। इसलिए जितने आरागप्रदेशों में किसी न अरगाहन लिया है उन्हीं पर वह वसता है, एसा शुभ्रमूर

नय का मत है। शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत इन तीनों नयों का ऐसा मन्तव्य है कि सब पदार्थ अपने स्वरूप में वसते हैं प्रदेश का दृष्टान्त—प्रकृष्ट देश को प्रदेश कहते हैं अर्थात् वह भाग जिस का फिर भाग न हो। इस प्रदेश के दृष्टान्त से भी नयों का विवेचन किया जाता है।

नैगम नय कहता है कि छः द्रव्यों का प्रदेश है। जैसे—धर्मास्तिकाय का प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, आकाशास्तिकाय का प्रदेश। जीव का प्रदेश, पुद्गलस्कन्ध का प्रदेश और काल का प्रदेश।

इस प्रकार कहते हुए नैगम नय को उससे अधिक निपुण संग्रह नय कहता है कि जो तुम छः का प्रदेश कहते हो सो ठीक नहीं है, क्योंकि जो तुमने देश का प्रदेश कहा है वह असंगत है, क्योंकि धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य से सम्बन्ध रखने वाला देश का जो प्रदेश है, वह भी वास्तव में उसी द्रव्य का है जिससे कि देश सम्बद्ध है। क्योंकि द्रव्य से अभिन्न देश का जो प्रदेश है वह भी द्रव्य का ही होगा। लोक में भी ऐसा व्यवहार देखा जाता है। जैसे कोई सेठ कहता है कि मेरे नौकर ने गदहा खरीदा। नौकर भी मेरा है, गदहा भी मेरा है, क्योंकि नौकर के मेरा होने से गदहा भी मेरा ही है। इसी प्रकार देश के द्रव्य सम्बन्धी होने के कारण प्रदेश भी द्रव्य सम्बन्धी ही है। इस लिये छः के प्रदेश मत कहो, किन्तु इस प्रकार कहो—पाँच के प्रदेश इत्यादि। पाँच द्रव्य और उनके प्रदेश भी अविशुद्ध संग्रह नय ही मानता है। विशुद्ध संग्रह नय तो द्रव्यवाहुन्य और प्रदेशों की कल्पना को नहीं मानता।

इस प्रकार कहते हुए संग्रह नय को उस से भी अधिक निपुण व्यवहार नय कहता है—जो तुम कहते हो कि पाँच के प्रदेश,

सो ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार कहने से यह प्रतीत होता है कि धर्मास्तिनायादि पाँच का प्रत्येक जैम पाँच पुरुषों ने मिलकर शामिल में सोना रखीदा, तो यह सोना पाँचों का रहा जायगा। इस प्रकार यदि धर्मास्तिनायादि पाँचों द्रव्यों का सामान्य एक प्रदेश हो, तभी 'पाँचों का प्रत्येक' यह कहना उपयुक्त हो सकता है। परन्तु पाँचों द्रव्यों का सामान्य कोई प्रदेश नहीं है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। इसलिये इस प्रकार कहना चाहिये 'पाँच प्रकार का प्रदेश' जैसे धर्मप्रदेश इत्यादि।

इस प्रकार कहते हुए व्यवहार नय को अनुमून करता है कि 'पाँच प्रकार का प्रदेश' यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा कहने का यह तात्पर्य होगा कि धर्मास्तिनायादि आदि एक एक द्रव्य के पाँच पाँच प्रकार के प्रदेश। इस प्रकार प्रत्येक के २५ प्रकार हो जायेंगे। इसलिये इस प्रकार कहो 'प्रत्येक भाग्य है' अर्थात् प्रत्येक धर्मास्तिनायादि पाँच के द्वारा विभाजनीय है। जैसे—स्यात् धर्म प्रदेश, इत्यादि। इस प्रकार प्रदेश के पाँच भेद सिद्ध होते हैं।

इस प्रकार कहते हुए अनुमून को अत्र गन्त नय कहता है— 'प्रदेश भाग्य है' ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कहने से यह दोष आता है कि धर्मास्तिनायादि का प्रत्येक भी कभी अधर्मास्तिनायादि का प्रदेश हो जायगा और अधर्मास्तिनायादि के प्रदेश भी धर्मास्तिनायादि के प्रत्येक हो जायेंगे। जैसे एक ही देवदत्त कभी राजा का भृत्य और अमात्य हो जायगा। इस प्रकार नैयत्य के अभाव में अनवस्थानोप आता है। इसलिये इस प्रकार कहो 'धम्मो पएस' अर्थात् धर्मात्मक प्रदेश। वरना यह प्रदेश धर्मास्तिनायादि स अभिन होने पर उर्मात्मक कहा जाता है अथवा उसने एक प्रदेश से अभिन होने पर ही, जैसे समस्त जीवास्तिनायादि के एक देश

एक जीव से ही, अभिन्न होने पर प्रदेश जीवात्मक कहा जाता है। जीवास्तिकाय में तो परस्पर भिन्न भिन्न अनन्त द्रव्य हैं। इसलिये एक जीव द्रव्य का प्रदेश है। वह समस्त जीवास्तिकाय के एक प्रदेश में रहने पर भी जीवात्मक कहा जाता है, किन्तु धर्मास्तिकाय एक ही द्रव्य है इसलिये सकल धर्मास्तिकाय से अभिन्न होने पर प्रदेश धर्मात्मक कहा जाता है। अधर्मास्तिकाय और आकाश को भी एक एक द्रव्य होने के कारण इसी प्रकार समझ लेना चाहिये। जीवास्तिकाय में तो जीवप्रदेश से तात्पर्य है 'नोजीव प्रदेश'। क्योंकि जीव प्रदेश का अर्थ जीवास्तिकायात्मक प्रदेश है और वह जीव नोजीव है, क्योंकि यहाँ नोशब्द देशवाची है। इसलिये नोजीव प्रदेश का अर्थ समस्त जीवास्तिकाय के एक देश में रहने वाला है। क्योंकि जीवका द्रव्यात्मक प्रदेश समस्त जीवास्तिकाय में नहीं रह सकता। इसी प्रकार स्कन्धात्मक प्रदेश भी नोस्कन्ध है।

इस प्रकार कहते हुए शब्द नय को समझिहूँ नय कहता है— जो तुम कहते हो कि 'धर्मप्रदेश' वह प्रदेश धर्मात्मक है, इत्यादि। यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'धम्मो पएसे, स पएसे धम्मो' यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष और कर्मधारय दो समास हो सकते हैं। यदि धर्म शब्द को सप्तम्यन्त माना जाय तो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे— वने हस्ती। यदि धर्म शब्द को प्रथमान्त मानते हो तो कर्मधारय समास होता है, जैसे 'नीलमुत्पल'। तुम किस समास से कहते हो? यदि तत्पुरुष से रुझते हो तो ठीक नहीं है। क्योंकि 'धर्मप्रदेश' इस प्रकार मानने से धर्म में भेद की आपत्ति होती है, जैसे 'कुण्डे वदराणि'। किन्तु प्रदेश और प्रदेशी में भेद नहीं होता है। यदि अभेद में सप्तमी मानते हो जैसे— 'घटे रूपं' तो दोनों में इसी प्रकार देखने से

दोष आता है। यदि कर्मधारय मानते हा तो त्रिशप से कहो।
 'धम्म य से पप्पस य सत्ति' (धर्मश्च मदशाश्च स धर्ममदेशे)। इस
 लिये इस प्रकार कहना चाहिए कि मदशा धर्मास्तिनाय है, क्योंकि
 यह समस्त धर्मास्तिनाय स ता अव्यतिरिक्त है। किन्तु उसने
 एक दश में नहीं रहता है। इसी प्रकार नोत्पन्ध तक अर्थ
 समझ लेना चाहिये।

इस प्रकार कहत हुए समभिरूढ नय को अत्र परभूत नय
 कहता है कि तुम जो धर्मास्तिनाय आदि उस्तु कहते हो, उन
 सब को कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, निरयशेष और एरुही नाम से रही जाने
 वाली मानो। दश, मदेश आदि रूप से मत मानो, क्योंकि
 देश, मदेश मरमत में अस्तु है। अतएव उस्तु ही सत्य है, क्योंकि
 मदेश और मदेशी क भिन्न भिन्न मानने से दाप आते हैं। जैसे मदशा
 और मदेशी भिन्न हैं या अभिन्न? यदि भिन्न हैं तो भद रूप से उनकी
 उपलब्धि होनी चाहिए, परन्तु एसी उपलब्धि नहीं होती है।

यदि अभिन्न है तो धर्म और मदशा शब्द पर्यायवाची उन
 जाते हैं, क्योंकि एरुही अर्थ को विषय करते हैं। इन में युगपत्
 प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि एरु क द्वारा ही अर्थ सा प्रतिपादन
 हो जाने से दूसरा व्यर्थ हो जायगा। इसलिये उस्तु परिपूर्ण ही है।

इस प्रकार सब अपन अपने मत की सत्यता सा प्रतिपादन
 करते हैं। य सातों नय निरपेक्षता से वर्णन करने पर दुर्नय हो
 जाते हैं और परस्पर सापेक्ष होने पर सत्य हो जाते हैं। इन
 सातों नयों का सापेक्ष कथन ही जैनमत है, क्योंकि जैनमत अनरु
 नयात्मक है। एरु नयात्मक नहीं। स्तुतिकार ने भी कहा है—
 हे नाथ जैसे सब नदियाँ समुद्र में एकत्रित होती हैं, इसी प्रकार
 आपने मत में सब नय एक साथ हो जाते हैं। किन्तु आप क मत
 का किसी भी नय में समावेश नहीं होता। जैसे समुद्र किसी नदी

में नहीं समाता। इसलिये सभी वादियों का सिद्धान्त जैनमत है, किन्तु किसी वादी का मत जैनधर्म नहीं है।

(नय चक्र) (नय प्रदीप) (नय विवरण) (नयोपदेश) (मालाप पद्धति)

५६३- सप्तभंगी

जब एक वस्तु के किसी एक धर्म के विषय में प्रश्न करने पर विरोध का परिहार करके व्यस्त और समस्त, विधि और निषेध की कल्पना की जाती है तो सात प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है, जो कि स्यात्कार से चिह्नित होते हैं। उस सप्त प्रकार के वाक्यप्रयोग को सप्तभङ्गी कहते हैं। वे सात भङ्ग इस प्रकार हैं—(१) स्यादस्त्येव (२) स्यान्नास्त्येव (३) स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव (४) स्यादवक्तव्यमेव (५) स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेव (६) स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेव (७) स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेव।

हिन्दी भाषा में इन सातों भङ्गों के नाम ये हैं—

(१) कथञ्चित् है (२) कथञ्चित् नहीं है (३) कथञ्चित् है और नहीं है (४) कथञ्चित् कहा नहीं जा सकता (५) कथञ्चित् है, फिर भी कहा नहीं जा सकता (६) कथञ्चित् नहीं है, फिर भी कहा नहीं जा सकता (७) कथञ्चित् है, नहीं है, फिर भी कहा नहीं जा सकता।

वस्तु के विषय भूत अस्तित्व आदिप्रत्येक पर्याय के धर्मों के सात प्रकार के ही होने से व्यस्त और समस्त, विधि निषेध की कल्पना से सात ही प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। इसलिए वस्तु के विषय में सात ही प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होने के कारण उसके विषय में सात ही प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं और उनका उत्तर इन प्रकार के वाक्यों द्वारा दिया जाता है।

मूल भङ्ग अस्ति और नास्ति दो हैं। दोनों

विपक्षा से अयुक्तव्य नाम का भद्र बनता है और यह भी मूल भद्र में शामिल हो जाता है। इन तीनों का असंयोगी (अस्ति, नास्ति, अयुक्तव्य) द्विसंयोगी (अस्ति नास्ति, अस्ति अयुक्तव्य, नास्ति अयुक्तव्य) और त्रिसंयोगी (अस्ति नास्ति अयुक्तव्य) बनाने से सात भद्र हो जाते हैं।

अनेकान्त का अर्थ है अनेक धर्म। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, इसीलिए यह अनेकान्तात्मक मानी गई है। यदि चारों दिशाओं का किसी मरुत के चार फोटो लिए जायें, तो फोटो एक से तो नहीं होंगे, फिर भी एक ही मरुत के होंगे। इसी तरह अनेक दृष्टियों से वस्तु अनेक तरह की मालूम होती है। इसीलिये हमारे प्रयोग भी नाना तरह के होते हैं। एक ही आदमी के विषय में हम कहते हैं यह यही आदमी है जिसे गत वर्ष देखा था। दूसरे समय कहते हैं यह वह नहीं रहा अथवा उदा विद्वान् हो गया है। पहिले राज्य के प्रयोग के समय उसकी मनुष्यत्व पर ही दृष्टि है। दूसरे राज्य के प्रयोग के समय उसकी मूर्ख, विद्वान् आदि अवस्थाओं पर। इसलिये परस्पर विरोधी मालूम होते हुए भी दोनों वास्तव सत्य हैं। आम का फल को हम कटहल की अपेक्षा छोटा और नर की अपेक्षा उदा कहते हैं। इसलिये कोई यह नहीं कह सकता कि एक ही फल को छोटा और उदा क्यों कहते हो? उस यही बात अनेकान्त के विषय में भी है। एक ही वस्तु की अपेक्षा भेद से 'है' और 'नहीं है' कह सकते हैं।

जो पुस्तक हमारे कमर में है, वह पुस्तक हमारे कमरे के बाहर नहीं है। यहाँ पर है और नहीं म कुछ विरोध नहीं आता। यह अविरोध अनेकान्त दृष्टि का फल है। शीत और उष्ण स्पर्श के समान अस्ति और नास्ति में विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि

विरोध तभी कहा जा सकता जब कि एक ही काल में एक ही जगह दोनों धर्म एकत्रित होकर न रहें, लेकिन स्वचतुष्टय (स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव) की अपेक्षा अस्तित्व और परचतुष्टय (परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव) की अपेक्षा नास्तित्व तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से एक ही वस्तु में सिद्ध है, फिर विरोध कैसा ? किन दो धर्मों में विरोध है यह बात हम पहले नहीं जान सकते। जब हमें यह बात मालूम हो जाती है कि ये धर्म एक ही समय में एक ही जगह नहीं रह सकते, तब हम उनमें विरोध मानते हैं। यदि वे एकत्रित होकर रह सकें, तो विरोध कैसे कहा जा सकता है ? स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति और स्वचतुष्टय की अपेक्षा ही यदि नास्ति कहा जावे, तो विरोध कहना ठीक है। लेकिन अपेक्षाभेद से दोनों में विरोध नहीं कहा जा सकता :

स्वपरचतुष्टय— हमने कहा है कि स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति-रूप और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है। यह चतुष्टय है—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। गुण और पर्याय के आधार समूह को द्रव्य कहते हैं, जैसे ज्ञानादि अनेक गुणों का आधार जीव द्रव्य है। 'जीव' जीवद्रव्य के रूप से 'है' (अस्ति)। जड़ द्रव्य के रूप से 'नहीं है' (नास्ति)। इसी प्रकार घड़ा घड़ेरूप से है, कपड़े के रूप से नहीं है। हर एक वस्तु स्वद्रव्य रूप से है और पर-द्रव्य रूप से नहीं है।

द्रव्य के प्रदेशों को (परमाणु के बराबर उसके अंशों को) क्षेत्र कहते हैं। घड़े के अवयव घड़े का क्षेत्र हैं। यद्यपि व्यवहार में आधार की जगह को क्षेत्र कहते हैं, किन्तु यह वास्तविक क्षेत्र नहीं है। जैसे द्वात में स्याही है। यहाँ पर व्यवहार से स्याही का क्षेत्र द्वात कहा जाता है लेकिन स्याही और द्वात का क्षेत्र

पृथक् पृथक् होय अपि काच ने स्याही को चारों तरफ सघेर रखा है, फिर भी दोनों अपनी अपनी जगह पर है। स्याही के प्रदेश (अवयव) ही उसका क्षेत्र है। जीव और आकाश एक ही जगह रहते हैं परन्तु दोनों का क्षेत्र एक नहीं है। जीव के प्रदेश जीव का क्षेत्र है और आकाश के अवयव आकाश का क्षेत्र है। ये दोनों द्रव्य भी क्षेत्र की अपेक्षा से पृथक् पृथक् हैं। व्यवहार चलाने के लिये या साधारण बुद्धि के लोग तो समझाने के लिए आगरा को भी क्षेत्र कहते हैं।

वस्तु के परिणामन को काल कहते हैं। जिस द्रव्य का जो परिणामन है, वही उसका काल है। मात सन्या आदि काल भी वस्तुओं के परिणामन रूप हैं। एक सार अनेक वस्तुओं के परिणामन हो सकते हैं, परन्तु उनका काल एक नहीं हो सकता, क्योंकि उनके परिणामन भिन्न भिन्न हैं। घड़ी घटा मिनट आदि में भी काल का व्यवहार होता है। लेकिन यह स्वकाल नहीं है। व्यवहार चलाने के लिए घटा आदि की कल्पना की गई है।

वस्तु के गुण-शक्ति-परिणाम को भाव कहते हैं। मत्पेक वस्तु का स्वभाव जुदा जुदा होता है। दूसरी वस्तु के स्वभाव से उसमें सदृशता हो सकती है परन्तु एकता नहीं हो सकती, क्योंकि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता।

इस प्रकार स्वचतुष्टय की अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप है और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का कथन सरलता से द्रव्य में अस्तित्व, नास्तित्व समझाने के लिए है। सत्तेष से यह कहना चाहिए कि स्वरूप से वस्तु है और पर-रूप से नहीं है। स्वरूप को स्वात्मा और पर-रूप को परात्मा शब्द से भी कहते हैं।

जब हम वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा होती है, तब हम उसे

अस्ति कहते हैं और जब पर-रूप की अपेक्षा होती है तब नास्ति कहते हैं। इसी प्रकार जब हमें स्वरूप और पर-रूप दोनों की अपेक्षा होती है, तब अस्ति नास्ति कहते हैं। यह तीसरा भङ्ग हुआ।

किन्तु हम अस्तित्व और नास्तित्व को एक ही समय में नहीं कह सकते। जब अस्तित्व कहते हैं, तब नास्तित्व भङ्ग रह जाता है। जब नास्तित्व कहते हैं, तब अस्तित्व रह जाता है। इसलिये जब हम क्रम से अस्ति नास्ति कहना चाहते हैं, तब अस्ति नास्ति नाम का तीसरा भङ्ग बनता है किन्तु जब एक ही समय में अस्ति और नास्ति कहना चाहते हैं, तब अवक्तव्य (न कहने योग्य) नाम का चौथा भङ्ग बनता है। इस तरह क्रमशः स्वरूप की अपेक्षा 'अस्ति नास्ति' और युगपत् स्वरूप की अपेक्षा 'अवक्तव्य' भङ्ग होता है।

जब हमारे कहने का आशय यह होता है कि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा अस्ति होने पर भी अवक्तव्य है, पर स्वरूप की अपेक्षा नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है और क्रमशः स्वरूप पररूप की अपेक्षा अस्ति नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है, तब तीन भङ्ग और बन जाते हैं। अस्ति- अवक्तव्य, नास्ति- अवक्तव्य, अस्ति- नास्ति- अवक्तव्य। मूल भङ्ग जो अस्ति और नास्ति रखे गए हैं, उनमें से एक को ही मानना ठीक नहीं है। यदि केवल अस्ति भङ्ग ही मानें तो जिस प्रकार वस्तु एक जगह 'अस्ति रूप' होगी, उसी प्रकार सब जगह होगी, क्योंकि नास्ति भङ्ग तो है ही नहीं। ऐसी हालत में हर एक चीज सब जगह पाई जाने से व्यापक कहलाएगी। बालु के एक कण को भी व्यापक मानना पड़ेगा।

यदि केवल नास्ति भङ्ग ही माना जावे, तो प्रत्येक वस्तु सब जगह नास्ति रूप कहलावेगी। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का

अभाव हो जावेगा। ये दोनों बातें प्रमाणविरुद्ध हैं, क्योंकि न तो प्रत्येक उन्मुक्त रूप से 'अस्ति' है और न उस का सर्व रूप से अभाव ही है। 'अस्ति' भद्र न साथ स्वचतुष्टय लगा हुआ है और नास्ति भद्र न साथ परचतुष्टय लगा हुआ है। अस्ति के प्रयोग से स्वचतुष्टय की अपेक्षा का अस्ति समझा जावेगा न कि सर्वत्र। इसी तरह नास्ति के कहने से परचतुष्टय की अपेक्षा नास्ति कहा जाता न कि सर्वत्र। इस प्रकार न तो प्रत्येक उन्मुक्त रूप होगी और न अभाव रूप, परन्तु फिर भी एक ही भद्र के प्रयोग से नाम नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों भद्रों से भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। एक भद्र का प्रयोग करने पर भी दूसरे भद्र के द्वारा पैदा होने वाला ज्ञान नहीं होता। जैसे यदि कहा जाय कि अमृत आदमी बाजार में नहीं है, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अमृत जगह है। बाजार में न होने पर भी 'नहीं है' यह जिज्ञासा उनी ही रहती है, जिस के लिए अग्नि भद्र की आवश्यकता है। अन्यथा में अस्ति भद्र का प्रयोग होने पर भी नास्ति भद्र के प्रयोग की भी आवश्यकता होती है। मेरे हाथ में रुपया है यह कहना एक बात है और मेरे हाथ में रुपया नहीं है, यह कहना दूसरी बात है। इस प्रकार दोनों भद्रों का प्रयोग आवश्यक है।

अन्यान्याभाव से भी नास्ति भद्र की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नास्ति भद्र का सम्बन्ध किसी नियत अभाव से नहीं है। अन्यान्याभाव को छोटकर प्रागभाव, प्रवसाभाव, अत्यन्ताभाव, ये तीनों ससर्गाभाव हैं। नास्ति भद्र का सम्बन्ध सभी से है।

यद्यपि 'अस्ति नास्ति' यह तीसरा पहिले दो भद्रों के मिलाने से बनता है, फिर भी उसका नाम अस्ति और नास्ति इन दोनों भद्रों से अलग है। जो वाय अस्ति नास्ति भद्र

करता है, वह न अकेला अस्ति कर सकता है और न अकेला नास्ति। यद्यपि एक और दो मिल कर तीन होते हैं, फिर भी तीन की संख्या एक और दो से जुदी मानी जाती है।

वस्तु के अनेक धर्मों को हम एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए युगपत्, स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य है। वस्तु के अवक्तव्य होने का दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि वस्तु में जितने धर्म हैं, उतने शब्द नहीं हो सकते और हम लोगों को उन सब धर्मों का ज्ञान भी नहीं हो सकता जिससे उन सब को शब्दों से कहने की चेष्टा की जाय। तीसरी बात यह है कि प्रत्येक वस्तु स्वभाव से अवक्तव्य है। वह अनुभव में तो आसकती है, परन्तु शब्दों के द्वारा नहीं कही जा सकती।

रसों का अनुभव रसनेन्द्रिय द्वारा ही हो सकता है। शब्दों द्वारा नहीं। इसलिये वस्तु अवक्तव्य है, लेकिन अन्य दृष्टियों से वक्तव्य भी है। इसलिये जब हम अवक्तव्य के साथ किसी रूप में वस्तु की वक्तव्यता भी कहना चाहते हैं तब वक्तव्यरूप तीनों भङ्ग अवक्तव्य के साथ मिल जाते हैं। इसलिये अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य इन भङ्गों का प्रयोग होता है।

(सूयगडाग सूत्र श्रुतस्कन्ध २ मध्ययन ४ गा० १०-१२ की टीका) (मागमतार)

(सप्तभगी न्याय, स्याद्वादमंजरी) (रत्नाकरावतारिका)

अन्तिम मंगल

क्षेम सर्वप्रजाना प्रभवतु बलवान् धामिनी भूमिपालः ।
काले काले च वृष्टि पितरतु मय्या व्याधयो या तु नाशम् ॥
दुर्भिक्ष चारमारी क्षमपि जगता मास्म भूज्जीवलोके ।
जेनेन्द्र धर्मचक्र प्रसरतु सतत सर्वसौख्यप्रदायि ॥ १ ॥

मजा ये शान्ति फैल, राजा धर्मनिष्ठ थीर उलगान रने,
हमेशा ठीक समय पर टुष्टि हों, सब व्याधियाँ नष्ट हो जायें,
दुर्भिक्ष, दरिद्री, महामारी आदि दुःख सत्सार के निर्मा जीर
को न हों, तथा जिनन्द्र भगवान् सचलाया हुआ, सबों मुख
देन वाला धर्मचक्र सदा फैलता रहे ॥

सदिया प्रिन्टिंग प्रेस २१-७-१९४१

सेठिया-जैन-ग्रन्थमाला

का

सूचीपत्र

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह प्रथम भाग, पृष्ठ ५२० ।

इसमें एक बोल में पाचवें बोलों तक का संग्रह है । कुल बोलों की संख्या ४२३ है । जैन धर्म के मुख्य विषय पाच ज्ञान, दर्शन, चारित्र, विवेक, ध्यान, गति, कृपाय आदि विषय विस्तृत व्याख्या के साथ दिये गये हैं । प्रत्येक बोल के साथ जैनशास्त्रों के स्थलों का भी संपूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है अतः तत्त्वरुचि रखने वाले जिज्ञासुओं और विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । प्रत्येक पाठशाला, पुस्तकालय, धर्मस्थानक आदि में इस पुस्तक का रहना बहुत ही आवश्यक है ।

पुस्तक की संग्रहशैली, साईज, कागज और जिल्द आदि इस दूसरे भाग के समान है ।

कीमत सिर्फ १) रु० जो लागत से भी बहुत कम है, रखी गई है । पुस्तक का वजन १४ ब्रिटिश औंस है । पोस्टेज या रेलवे पार्सल के लिए तदनुसार खर्च लगेगा ।

जैनसिद्धान्तकौमुदी— अर्द्धमागधी भाषा का व्याकरण ग्रन्थ है । सूत्र तथा वृत्ति सरल संस्कृत में है । लेखक है भारतभूषण शतावधानी पंडित मुनिश्री रत्नचन्द्रजी महाराज । इसके द्वारा अर्द्धमागधी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । पक्की जिल्द मूल्य १॥)

अदमागधी धातु रूपावलि- अदमागधी भाषा का शाय सब प्रकार की धातुओं के रूपों का समग्र है। मूल्य 1=)

अदमागधी शब्द रूपावलि- अदमागधी भाषा के विविध शब्दों के रूप समग्र है। मूल्य -)

स्यादुवाद मञ्जरी- जैन-न्याय का यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। भी हमचन्द्राचार्यरत अन्ययोग-अन्यपदकदाविनिर्दिष्ट की सुन्दर, सुलभित का विस्तृत टीका है। जैन-न्याय के शिक्षाविदों एवं विज्ञानियों के लिए यह पुस्तक अत्यन्त महत्व का है। यह पुस्तक कनकता-संस्कृत संशोधन की न्याय ग्रन्थ परीक्षा में सहायक है। पुस्तक समग्रणीय और मनन करने योग्य है। मूल्य 2॥)

कर्तव्यकौमुदी (दूसरा भाग)- लल्लू-भारत भूषण शताश्वानी पंडित मुनिश्री रत्नचन्द्रो महाराज । सुन्दर सुलभित श्लोकों में उचित एवं सरल सुगम हिन्दी भाषा-तर सहित अनेक विषयों का सम्यक् ज्ञान कराने वाली पुस्तक । धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक सभी विषयों की शिक्षा मौजूद है। सभी के पढ़ने योग्य है। इस पुस्तक का मूल्य करण 1- अर्ध पार पष्ठी जिल्द ॥)

सूक्ति समग्र- पुनः पुनः सुन्दर सुन्दर श्लोकों का समग्र । कठिन शब्दों के शोध और मर्म अनुवाद सहित । सभी-चतुरता और समयावधानी शायी- विज्ञान के लिए इन सदा साथ रखना चाहिए। मूल्य 1)

उपदेशायतक- उपदेश विषय १०० अनुपम श्लोकों का समग्र । साथ में सरल हिन्दी अर्थ भी दिया है। मूल्य 2=)॥

नीतिदीपकदातक- भारतभूषण शताश्वानी पंडित मुनिश्री रत्नचन्द्रो महाराज द्वारा उचित १०० नीतिश्लोक सरल हिन्दी टीका सहित। मूल्य 2=)

नन्दीसूत्र (मूल)- पञ्चानन, मन्त्र, माट कागज पर शुद्ध दशा दृष्टा है। मूल्य 1=)

सुखविपाक सूत्र(मूल)—पत्राकार, मजबूत, मोटे कागज पर शुद्ध
वर्ण हुआ है । मूल्य =)

उत्तराध्ययन सूत्र (मूल पाठ) - आर्ट पेपर पर छोटे अक्षरों
में ब्लाक बनवाकर छपाया गया है । दर्शनीय है । मूल्य ॥)

दशवैकालिक सूत्र (मूल)—आर्ट पेपर पर बहुत छोटे अक्षरों में
ब्लाक बनवाकर छपाया गया है । दर्शनीय है । मूल्य =)

सुखविपाक सूत्र(सार्थ)— सुखविपाक सूत्र में जिन जिन सूत्रों का
उल्लेख आया है उनका पाठ लिखकर पूरा किया गया है । पूरा वर्णन
जानने के लिए और किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं होती । प्रत्येक
हस्त को इस मङ्गलकारी सूत्र को घर में रखना चाहिए । मूल्य ॥)

महावीर स्तुति—सूयगङ्गा सूत्र का दठा अध्ययन । संस्कृत दिया,
अन्वयार्थ तथा भावार्थ सहित भगवान् महावीर स्वामी की स्तुति । सू०—)॥

नमिपव्वज्जा— उत्तराध्ययन सूत्र का नवौं अध्ययन । संस्कृत दिया,
अन्वयार्थ तथा भावार्थ सहित । सर्वार्थ निराख और इन्द्र का आध्या-
त्मिक सम्वाद । मूल्य =)

मोक्षमार्गगति— उत्तराध्ययन सूत्र का २८ वाँ अध्ययन । संस्कृत
दिया, अन्वयार्थ तथा भावार्थ सहित । जैन तत्त्वों के विद्वान्मूर्खों के
लिये अनुपम पुस्तक । मूल्य -)॥

सम्यक्त्व-पराक्रम— उत्तराध्ययन सूत्र का उन्नीसवाँ अध्ययन ।
संस्कृत दिया, भावार्थ सहित । इसमें सर्वेन्द्रियोद्धार ५३ श्लोकों
का फल बताया गया है । पठन एवं मनन करने योग्य है । मूल्य =)

मांगलिक स्तवनसंग्रह (पहला भाग) — इनमें नवकार भक्त, भक्त-
सुकमाल, शालिभद्र, जम्बुकुमार, धन्वाजी, रत्नेन्द्र-स्तवन, त्रिदश-
सेठ-विजयसेठायणी, जुटापा आदि उपदेशित ऐश्वर्यदायक स्तवन से भरे
स्तवन सङ्कायों का सुन्दर संग्रह है । मूल्य =)॥

मागलिक स्तवनसंग्रह (दूसरा भाग) — इस पुस्तक में तीसरे भाग की स्तवन, लघुसाधु वन्दना, महासती वन्दनवाला की डाल, कर्पिभज यन्त्रि का डाल आदि उत्तम दावों पर स्तवनों का संग्रह है। मूल्य =) चौथास्त जिनस्तवन — गिनयर दत्ता क शनाय द्य चौरात तीर्थकरो क स्तवनों का संग्रह संग्रह । मूल्य =)।

गणधरवाद् (पहला भाग) — इसमें द्वाभूति गौतम क प्रथम और भगवान् महावीर क उत्तरा द्वारा आत्मा की सिद्धि की गई है। गिनपा-ररयक भाष्य की गाथा भी साथ में दी गई है। मूल्य =)।

गणधरवाद् (दूसरा भाग) इसमें गणधर अभिभूति पर भगवान् महावीर क सम्वाद द्वारा ज्ञानारण्य, दशनारण्य आदि सभी का अस्तित्व सिद्ध किया गया है। गिनपा-ररयक भाष्य का गाथा भी साथ में दी गई है। मूल्य =)।

गणधरवाद् (तीसरा भाग) — इसमें, शरीर और जीव एक ही है या भिन्न, इस विषय पर भगवान् महावीर और गणधर वायुभूति में सम्वाद हुआ है, वह सरल भाषा में दिया गया है। गिनपा-ररयक भाष्य की मूल गाथा भी दी गई है। मूल्य =)।

नैतिक और धार्मिक शिक्षा — इसमें नाति और धर्म का तान तो से अधिक सुंदर और उपयोगी शिक्षा संग्रहित है। पुस्तक सी और पुराने सभी क लिए पठनीय है। मूल्य =)।

शिक्षासंग्रह (पहला भाग) — व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को सुधारने वाली अत्यंत आवश्यक और उपयोगी शिक्षाओं का सुन्दर संग्रह है। फिर विशेषता यह है कि भाषा अत्यंत सरल और सुगोचर सभी गढ़ है। छोटे छोटे विद्यार्थी भी लाभ उठा सकते हैं और उनके ज्ञानान्तरण भी। पृष्ठ संख्या १०८ । मूल्य =)।

शिक्षासंग्रह (दूसरा भाग) — इस भाग में स्वाभाविक शिक्षाचार गार्हस्थ्य धर्म और सदाचरण विषयक समस्त आवश्यक बातें, शिक्षा क

छोटे छोटे किन्तु सुबोध एवं रोचक बोलो में सङ्कलित हैं । सब के सब समय उपयोग में आने योग्य इस १२० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल ३)॥

शिक्षासंग्रह (तीसरा भाग) — इस पुस्तक में गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन के उपयोगी प्रायः समस्त विषयों पर सुन्दर सुन्दर बोलों का अपूर्व सङ्कलन है । इसके पढ़ने और मनन करने से आपकी जीवन-यात्रा सुगम हो सकती है । मूल्य १)॥

ज्ञान बहत्तरी — इस पुस्तक में व्यावहारिक ज्ञान की ७२ अनमोल शिक्षाएँ संगृहीत हैं । मूल्य आधा आना ।

संक्षिप्त कानून संग्रह — हर एक आदमी को कानून की काम चलाऊ जानकारी होनी ही चाहिए । कानून न जानने वाले को जिन्दगा में पगपग पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है । इस पुस्तक में कानून की ऐसी उपयोगी बातें एकत्र कर के रखी गई हैं जिससे सर्व साधारण को भारतीय दण्डविधान, ताजीगत हिन्दू कानून का मामूली ज्ञान हो जाय । मूल्य १=) मात्र ।

सच्चा दहेज — माता की ओर से पुत्री को उपदेश । ससुराल में जाकर कन्या को सासु-ससुर आदि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए गृहस्थी के अन्य कार्य किस प्रकार करना चाहिए । इस प्रकार इसमें स्थितियों की समस्त विषयों की सरल सुन्दर भाषा में शिक्षा दी गई है । पुस्तक कन्या-पाठशालाओं में पढ़ाने योग्य है । मूल्य केवल १)।

कन्याकर्तव्यशिक्षा — कन्याओं के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक । कन्या-पाठशालाओं में पढ़ाई जाने योग्य है । इसमें सतियों के चरित्र सास-ससुर की सेवा, बच्चों का पालन-पोषण, सती-शिक्षा, गृहस्थी का प्रबन्ध आदि विषय बड़ी अद्भुत तरह समझाये गये हैं । मूल्य ३)॥

धर्मबोध संग्रह — इसमें आठ दर्शनाचार, तत्त्व के १० भेद विनीत अधिनीत के बोल, पचीस क्रिया, नवतत्त्व का लक्षण. तीर्थ-नर

गात्र वाचन क २० वाच, महामाहर्नीय क ३० वाच, य इना क दाप,
आरक क तान मनारथ आदि ५० विषयों का गणन है । मू० =)

प्रतिक्रमण (मून)—विधि सहित । मू० -)

प्रतिक्रमण सार्थ) — गदाय भावाय और विधि सहित । मू० =)

सामयिकमूत्र (मून)—विधि सहित । आधा आना

सामायिकमूत्र(सार्थ)—गदाय गदायण उत्ताम दाप सहित । मू० -)॥

आरक नित्य नियम — नियम पाठ वाच । मूत्र आग आना

प्रकरणधारुद्रासग्रह (द्वय भाग)—यह पुस्तक मुनि भोउत्तम

चन्द्रा श्याम द्वारा मण्डकीन पत्र सजायित है । इसमें ५वीं व क्रिया,

यानि क वाच, गभाश्याम क वाच, रगत छुगन क वाच, जाव क चौदह

नती का चवा वाच क ४५ दे नदी का चवा, महादण्डक, चार ध्यान,

२१२ २ मंगल, मंगला अस्तव्याता, पाच शरीर, पांच इन्द्रिया,

पुत्राच पराचन पाच ज्ञान सप्तजी त्रप्रदगी, पदमापन्म परमाचम,

आश्याम-अनाहारक चि उद्यतक, समस्तसंज्ञ क वाच, रति क ध्यान

आदि ५० वाचों का गणन है । प्र ५ चवा उपयोग और तत्त्वमान

पवित्र है । पक्षी जिल्द मूल्य सिफ २)

प्रस्तार रक्षाचली—यह प्र ५ भारतभूषण शतारधानी पंडित मुनिना

रत्नच द्रजा स्वामी न रत्न पश्चिम से तैयार किया है । इसमें गायत्र

अनगात्र ४ भागों, आपक त्रत क भाग और आनुपूर्वी क भाग हैं । इन

सब भागों का गणित विस्तार-पूर्वक किया गया है तथा नष्ट, उद्दिष्ट और

प्रस्तार बनान का उदाहरण सहित प्रत्येक उतलाया गया है । इस

थाकडे का अभ्यास करना, मानों ध्यान मन को रोकना है और मन को

रोकना ही ध्यान है । अत इस थाकडे के अभ्यास में जुम ध्यान का

लान होता है । पक्षी वि ३ । मूल्य १/२)

आचक के बारह व्रत—चौदह नियम सहित—जैन-जावन चवा में

भावक के बाह्य ब्रतों का अत्यन्त महत्त्व पूर्ण स्थान है । इस पुस्तक में उन्हीं ब्रतों को अच्छी तरह समझाया गया है । त्यागी और संन्यासी वैभवाचार्यों के लिए यह पुस्तक परमोपयोगी है । मूल्य ३) नाश

आनुपूर्वी- इसमें आनुपूर्वी को कण्ठस्थ याद करने की बहुत ही सरल और आसान विधि बतलाई गई है । आनुपूर्वी को कण्ठस्थ याद कर गुणने से चित्त एकाग्र हो जाता है । चित्त की एकाग्रता महान् लाभ और कल्याण का कारण है । मूल्य दो पैसा

गुणविलास—सुन्दर-सुन्दर उपदेशिक सवैया, सज्जाय, सावरी एवं स्तवनों का उपयोगी संग्रह । इसमें भावना विलास, मधु नंगल, चौबीस तीर्थकर, साधुवर्णन आदि सवैया हैं । भगवान् शृणुदेव, नैमिषाथ पार्श्वनाथ तथा स्थूलभद्र आदि महापुरुष एवं रावन्ती, चन्दनबाला आदि आदि महासत्तियों के गुणग्राम की लावणिया हैं । साथ ही सन्त मुनिराजों के गुणग्राम की लावणिया भी हैं । पञ्चाशत्—प्रेमचंद मनचंद बीकानेर । मूल्य ॥॥)

नीचे लिखे थोकड़े टिप्पणियों एवं विस्तार सहित उपलब्ध हैं—

तेतीस बोल का थोकड़ा
 पचीस बोल का थोकड़ा
 लघुदण्डक का थोकड़ा
 पौंच सन्निति तीन गुण का थोकड़ा
 कर्म प्रकृति का थोकड़ा
 ज्ञान लब्धि का थोकड़ा
 चौदह गुणस्थान का थोकड़ा
 तत्परी अतत्परी का थोकड़ा
 गतागत का थोकड़ा
 सम्यक्त्व के ६७ बोल

पचीस किये

॥

१६३ दोन का गायबडा

॥॥

अष्टागु दोन का गायबडा

॥

हिन्दी भाषा में उपयोग और आधुनिक शिक्षा के अनुसार
लिखित नयनाभिगम चित्रा से विषयिन पाठ्यपुस्तकें नीचे दी जाती हैं ।
१ पाठ्य पुस्तकें यह शिक्षा विभाग और शिक्षण मन्षत्र्या द्वारा पाठ्य-
पुस्तकों के लिए शोधित हैं ।

हिन्दी- बाल शिक्षा (पहली पाठ्यपुस्तक) तथा य के लिए

॥

॥ (दूसरी पाठ्यपुस्तक) ॥ य ,

॥

॥ (पहली पाठ्यपुस्तक) , १ ॥

॥

॥ (दूसरी पाठ्यपुस्तक) ॥ २ ॥

॥

॥ (तीसरी पाठ्यपुस्तक) ॥ ३ ॥

॥

॥ (चौथी पाठ्यपुस्तक) ॥ ४ ॥

॥

॥ पांचवा भाग

॥

॥ छठा भाग

॥

नोट-(१) हमारी पुस्तकें श्री जैनधर्म प्रचारक सामग्री
भंडार, सदर बाजार दिल्ली से भी प्राप्त हो
सकती हैं ।

(२) हमारे यहाँ श्री जैनहितैषी आचरमंडल,
रतलाम तथा श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति
व्यावर की प्रकाशित पुस्तकें भी मिलती हैं

पुस्तक मिलने का पता —

अगरचन्द भैरादान सेठिया जैन ग्रन्थालय, बीकानेर
(राजपूताना

